

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

UNIVERSITY LIBRARIES · STANFORD UNIVE
FORD UNIVERSITY LIBRARIES · STANFORD
UNIVERSITY LIBRARIES · STANFORD UNIVERSIT
ARIES · STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
LIBRARIES · STANFORD UNIVERSITY LIBRA
S · STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES · STAN
D UNIVERSITY LIBRARIES · STANFORD UNIVE
NFORD UNIVERSITY LIBRARIES · STANFORD
UNIVERSITY LIBRARIES · STANFORD UNIVERSIT
ARIES · STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
LIBRARIES · STANFORD UNIVERSITY LIBRA
S · STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES · STAN

Neue Propheten.

Lichtbilder

aus dem Reformationszeitalter

für die Gegenwart

von

Eduard Galzer.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Koblenz i. Rh., 1881.

Verlag von G. Hartung & Sohn.

Privatbibliothek

Nr. IF 1-131

Karl Rohm sen.

Alte und Neue
Welt-Anschauung

Vorträge

von

Edward Balzer.

Dritte Sammlung.

Neue Propheten.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Rudolstadt i. Th., 1881.

Verlag von G. Hartung & Sohn.

Neue Propheten,

Lichtbilder

aus

dem Reformationszeitalter

für die Gegenwart

von

Eduard Balzer.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Koblenz i. Rh., 1881.

Verlag von F. Hartung & Sohn.

145

CT 154
B3

Wortwort zur zweiten Auflage.

Es giebt eine Geistgemeinde aller Zeiten und Völker, und in ihr eine Schaar Auserwählter, die wie Zeitgenossen vom gleichen Lammelsbrod der ewigen Wahrheit leben. In ihr gesellen sich zu den Alten die „neuen Propheten“ um so lieber, wenn sie, — des Leids versehen — sehen, wie neu aufgehende Geschlechter pietätvoll zu ihnen aufbauen, um an ihrem Beispiel sich zu stärken und das überkommene Allige Erbe unverkümmert zu erhalten und womöglich reich vermehrt weiter zu geben. Solchen Ahnen Dank opfern und ihnen geloben, ihrer Ehre unwerth sein zu wollen, das ist ein Gottesdienst voll Freude und Segen.

Mit froher Zuversicht sendet daher der Herr Verleger und ich diese Allige Schaar in geistigen Lichtbildern — durch einige vermehrt — noch einmal aus, um zu den alten Getreuen neue Freunde zu werben zu verbindlichvoller Nachfolge.

Bei der vermehrten Auswahl habe ich aber geglaubt dieselbe Zeitranze festhalten zu sollen wie bisher, und zwar aus einem doppelten Grunde.

Erstens treten wir zur Feier so hoher Ahnen gewiß Alle gern mit innerer gewissen stillen, verehrenden Andacht heran. Diese setzt voraus, daß wir um sie des Krieges Stürme schweigen und keine Wolken den dunklen Himmel zur Erfüllung, aus dem ihre Sterne uns leuchten sollen. Das ist für Alle besseren Geister dann der Fall, wenn solche Gestalten den Kämpfen der Gegenwart hinreichend entrückt und mit der Anerkennung aller Ehrenwerthen unter Freund und Feind gekrönt sind. Darum schließt

der Gründer der periodischen deutschen Presse auch diesmal unseren Reigen.

Sodann aber würde, wollte man wirklich schon jetzt eine Auswahl und Krönung „neuester Propheten“ versuchen, die Aufgabe äußerst schwer sein. Glücklicherweise zunächst deshalb, weil die Pforten des neuen Lebens sich — Dank der Vorwelt! — so weit aufgethan haben, daß eine große Heerschaar edler Geister drauf und dran ist, von der Erde Besitz zu ergreifen, um auf ihr einen neuen Himmel zu gründen. In diese hineinschauend, geht's uns wie denen, die den Blick in die teleskopischen Sternenmeere richten: „Sonnen überall! Wer mag es fassen!“ Und dennoch stehen wir andererseits noch so völlig inmitten der allgemein gewordenen Sturm- und Drangperiode, daß wir nur zwischen die jagenden Wolken hindurch Lichtblicke in diesen neuen Himmel thun können. Ja ein erschütternder Nothschrei, der allwärts die Gegenwart durchdringt, klärt sich für die Besonnensten zu dem Rufe ab: Prüfet die Geister, ob sie über des Wissens Lust nicht die Weisheit verlieren, über dem Vergänglichen nicht das Ewige uns verlieren machen. — Solch Prüfen ist schwer, und wer in der Gegenwart am richtigsten gekämpft hat, um den Kranz zu verdienen, das wird erst eine spätere Zukunft entscheiden.

Das eben ist an unseren „Neuen Propheten“, die uns weder zu nahe noch zu fern stehen, das vollendet Schöne, daß sie, obwohl jeder ein Anderer ist, doch in vollem Einklang die Wahrheit lehren: „Nur in religiöser Verjüngung gedeihet der Menschheit Heil! Ihre stetige Wiedergeburt ist ihre Religion! Noch ist die Erde voll Blut und Tod, und Alles leidet mit! Hinweg mit dem Götzendienste jeglicher Art und — der Friede Gottes, der höher ist als alles Wissen, fällt der verführten Erde von selbst in den Schooß!“

Das wollen die „Neuen Propheten“ uns und aller Welt in die Seelen schreiben.

Nordhausen, im Dezember 1880.

Eduard Balzer.

Inhalt.

	Seite.
I. Arnold von Brescia. † 1155	1
II. Byfliffe. † 1384	7
III. Huß. † 1415	17
IV. Gutenberg. † 1468	33
V. Savonarola. † 1498	43
VI. Kolumbus. † 1506	53
VII. Hutten. † 1523	72
VIII. Luther. † 1546	104
IX. Müntzer. † 1525	117
X. Zwingli. † 1531	128
XI. Franf. † 1545	143
XII. Dürer. † 1528	160
XIII. Höhenheim. † 1541	170
XIV. Kopernitus. † 1543	179
XV. Kepler. † 1630	185
XVI. Galilei. † 1642	196
XVII. Bruno. † 1600	207
XVIII. Vanini. † 1619	217
XIX. Campanella. † 1639	227
XX. Spinoza. † 1677	238
XXI. Newton. † 1727	250
XXII. Thomafius. † 1728	261

I. Arnold von Brescia.

† 1155 (18. Juni).

Will der Pabst Christi Nachfolger sein, so muß er von seinem Throne niedersteigen.

A r n o l d.

Ein Meteor am dunklen Himmel — man sinnt, woher's wohl — und sinnet, wenn's verschwunden, noch immer, wie's doch — und was es wohl bedeute: so leuchtet Arnold durch der Zeiten Wel.

Am Rande der fruchtbaren Ebene der Lombardei, am Fuße der Eitischen Alpen, liegt die schöne Stadt Brescia. Einst, als noch Römer bewohnten, stand hier ein Tempel des Hercules! Unter seinen Trüm, fand man in unseren Tagen eine antike, eiserne Statue der Sieges-! Dieser steggewohnte, herculische Geist zeichnete auch in unserer diese Stadt aus, als sie sich für nationales Recht und Freiheit b, bis jener Held sie bezwang, der davon den Namen „Hyäne von Scia“ empfing. Diese Stadt war es, welche in der ersten Hälfte 12. Jahrhunderts den Mann erzeugte, von dem wir reden, den sig der Römer, den zweiten Brutus.

Pabst Gregor VII. hatte das Christenthum seiner äußeren Vollendung entgegengeführt. Wie die Seele nicht ist ohne den Körper, te er, so die Religion nicht ohne Beherrschung der Welt. Einheitlich getheilt müsse diese Herrschaft sein. Darum solle der Pabst Allein- r, z. B. der deutsche Kaiser, weltliche Macht besitze und übe, so habe sie nur durch den Pabst, wie dieser alles von Gott. Gleichwie der ad nur leuchtet durch die Sonne, so Kaiser und Könige nur durch Pabst. Dieser Gottesgewalt muß daher Alles unbedingt unterthan b, d. h. in geistigen Dingen wurde der unbedingte Glaube, in welt- en Dingen der unbedingte Gehorsam die Seele des Christenthums,

und diese beiden Sätze verhalten sich allerdings wie Vorder- und Rückseite derselben Münze. Das Erdreich, so weit Menschen wohnen, ein großer Kirchenstaat, das war das Ziel. Diesen Gedanken durch die Macht, welche der Glaube verleiht, durchzuführen, das war die Aufgabe aller Kämpfe des Papstthums jener Zeit gegen die Denker wie gegen die Machthaber.

Unter den Denkern jener Zeit leuchtete vor Allen Peter Abälard aus Palais bei Nantes in Frankreich (1079—1142). Der gefeierte Lehrer der Theologie und Philosophie in Paris, der ruhmgekrönte Sieger aller seiner geistigen Gegner, ging er von dem Satze aus: Nur was man begriffen hat, kann man glauben. Also: der frei erkennend und frei sich bestimmende Geist war das Prinzip seiner Lehre und seines Lebens, war das Gegentheil also vom herrschenden Christenthume. Es mußte folglich ein entscheidender Kampf entbrennen. Bernhard von Clairvaux war das mächtige Haupt, die geistige Macht der Kirche, die diesen Kampf auf Leben und Tod führte, bis er mit Abälards Untergang sein Ende fand.

Unter den Machthabern jener Zeit war der deutsche Kaiser der gefährlichste Gegner des Papstthums. Seit langer Zeit hatte der Kampf schon hin und her gewogt. Er erreichte seinen Höhepunkt unter den Hohenstaufen, die mit Friedrich Barbarossa auf den Thron stiegen und Konradin auf dem Blutgerüste endeten.

Noch ein Drittes zeichnet den Character jener Zeiten, in welcher das Leben unseres Helden fällt. Die Schwärmerei der Christenheit für das heilige Grab, das mitsammt dem größten Theile des einst christlichen Morgenlandes in die Hände des Islam gefallen war, rief einen Kreuzzug nach dem andern hervor. Durch dieselben war insbesondere Venedig zur Höhe seiner Macht und seines Glanzes gelangt. Aber auch die andern lombardischen Städte hatten unter der Gunst der Verhältnisse und in der Ferne der vielbeschäftigten zum Theil schwachen deutschen Könige ihre Selbstständigkeit so sehr gefördert, daß der reichsfreie Adel bei Bürgerrecht jener mächtig gewordenen Communen suchte, denen zu Reue bliken nur noch der Name fehlte.

In diese Zeit fiel die Jugend Arnolds von Brescia,^{*)} von der wir übrigens nichts wissen, da die Erbitterung seiner Feinde Alles, was sie an Andenken fortpflanzte, bis zur Vernichtung verfolgte.

Dem geistlichen Stande geweiht, umwogt von diesen großartigen Kämpfen der Zeit, einen flammenden Geist in sich selbst entwickelnd, findet

^{*)} Zu Anfang des 12. Jahrhunderts muß er geboren sein. Näheres nicht bekannt.

Arnold zunächst fern von seiner Heimath — in Frankreich. Abälard, Verlauff seiner Kämpfe gezwungen und vom Unglück seiner Liebe Hertz getrieben — war in Waldeseinsamkeit als Einsiedler gezogen und aus Schilf und Rohr ein Bethaus sich gebaut, dem „Parallet,“ Tröster, dem heiligen Geiste geweiht. Kaum war's bekannt geworden, zogen seine Schüler ihm nach und lauschten den Lehren des außerordentlichen Mannes. Unter ihnen war Arnold. So groß ist der Heiligkeit Macht über reine Seelen, daß sie durch sie Eines werden. Ein Schüler Abälards ward sein glühender Freund. Fand doch Arnold, was wie Ahnung in seiner Brust gelegen, durch Abälards Lehren offen, bewahrheitet, in seinen Folgerungen verdeutlicht. Das Prinzip freien Geistes führte ihn zum Grundsatz der Willensfreiheit, der Selbstbestimmung, des freien Menschen, der freien Völker; das war ihm die Religion, Religion, die er aus den Worten und Thaten Jesu und der Bibel las, und in ihr sah er die Erfüllung des Christenthums.

Gesättigt an dieser Lebensquelle, und entschlossen, die Religion in seiner Brust durch die That in das Leben zu übersetzen, zog Arnold im Jahr 1128 nach Brescia heim.

In Brescia ward Arnold Mönch, und nahm das Amt eines Lectors an. Wenn nur so gewann er das Recht, auf Kanzel und Markt, in Feld und Wald das Evangelium zu predigen. Das Evangelium Jesu war aber die frohe Botschaft von der Freiheit, der einen und untheilbaren, aus des Menschen göttlichem Geiste wiedergeboren und eingeführt in die Welt als die Religion des Lebens. Es war ihm das Gegenwärtige, was das herrschende Christenthum war. Aller Orten stieß das Evangelium von seinem beredten Munde, die Herzen flogen ihm zu, drei Punkte lenkte er Blick und Willen der Menge: 1) Dem Pabst, der Kirche gebührt keinerlei weltliche Herrschaft; „Mein Reich ist nicht von dieser Welt,“ sprach Christus, so sollen die Nachfolger nicht sprechen und danach thun: die weltliche Macht gebührt allein dem Oberhaupte des Staates. 2) Dem Menschen ist Geist aus Gott gegeben, den er denken, erkennen und sich bestimmen soll: kein blinder Glaube, kein blinder Gehorsam, sondern freie Selbstbestimmung des Einzelnen in der Gemeinschaft! 3) Die Priester, durch Reichthum, Unwissenheit und Wohlleben verdorben, sollen weltlichen Besitz nicht weiter haben, als ihrem Unterhalte nöthig, sollen heilig sein in ihrem Wandel und einbezogen in die Wissenschaft.

Nur in den lombardischen Städten war es möglich, daß solche Lehren eine Zeit lang gehört wurden.

Die zweite Lateransynode zu Rom, 1139, legte dem Reformator die Fesseln auf und verbannte ihn aus Italien.

Arnold ging nach Frankreich zu — Abälard. Dieser Held rade im Entscheidungskampfe mit seinen Gegnern. Arnold theilt u Kampf und Gefahr. Aber der allmächtige Bernhard von Cla nach seinem Tode der „Heilige“ genannt, den der Pabst selbst si schraubete wider sie, wie Saulus einst gegen die ersten Christen ehrliche Kampf, Gründe gegen Gründe, hatte aufgehört. Untergei Behauptungen, Verläumdungen jeder Art, Vertreibung aus ein ins andere, inmitten einer fanatisirten Bevölkerung stets mit des Lebens — das war zuletzt der Character der Kämpfe „h Männer gegen die „Ketzer“. Bernhard hatte endlich vom Innozenz II. den Befehl an die Bischöfe erwirkt, „Peter Abäl Arnold von Brescia, die Bekämpfer des katholischen Glaubens! Klöstern gesondert einkertern und ihre Schriften verbrennen u (1140). Letzteres geschah; Ersteres vereitelten beide dadurch, : sich trennten und entwichen. Abälard begab sich gen Rom, u Sache dort selbst zu vertreten, starb aber unterwegs beim Ab in Clugny, ein gebrochener Greis, nachdem er mit der Kirche f söhnt, am 21. April 1149.

Arnold, aus mehreren Freistädten von Bernhard weggehét endlich nach — Zürich, wo er unter dem Namen Leeman von anhub das Evangelium zu verkündigen, indem er sich überall Volk überhaupt, und an den sogenannten gemeinen Mann insb wendete. Wie ein Feuerstein des Nachts weithin leuchtet, so alsbald seine Religion der Freiheit weithin in der Schweiz, in und in Schwaben. Der Troß der Urtantone gegen Bann und acht, und ihr Entschluß, sich selbst zu schirmen, gab davon bald ip Zeugnisse; der Boden hatte den Samen aufgenommen, von : später Zwingli und seine Streitgenossen ernteten.

Inzwischen war die politische Bewegung in Italien gewachser Wellenschlag der herrschend werdenden Meinung trug Arnolds der ewigen Roma zu, die sich erinnerte, was sie einst gewesen bestätigte endlich Arnolds Lehre, daß ein Priester kein Recht po Herrschaft habe, durch die That. Der Adel Roms setzte den als oberste Staatsgewalt ein! Ihm sollte der Pabst alle weltlic ständigkeiten übergeben, und, nur geistlicher Bischof von Rom, : seinem Unterhalte nöthig sei, aus Zehent und freiwilligen Ga Gläubigen empfangen. Der Pabst in seiner Noth wandte sich deutschen König Konrad III., Hülfe begehrend gegen solchen Hoch Volk und Senat wandten sich ebenfalls an ihn, alles politisch in seine Hände legend, und luden ihn ein zu kommen Krone des Weltreichs zu empfangen, und von Ro

zu herrschen. Konrad wünschte wohl die Priestermacht, seinen Riva I, zu beschränken, aber er war zu schwach, eine kühne That zu thun: indem er beiden nicht entsprach, verdarb er es mit beiden, und eine weltgeschichtliche Krisis ging resultatlos vorüber. Werkzeug der Priester, beschloß er statt dessen einen Kreuzzug, der obenein mit Unglück endete!

Papst Lucius II. stürmte mit gewaffneten Schaaren das Capitolium; er ward geschlagen und starb an seinen Wunden. Eugen III., sein Nachfolger, floh mit den Cardinälen aus Rom (1145).

Statt seiner zog nun Arnold ein, und leitete zehn Jahre die Römisches Republik. Der altrömische Freistaat verjüngte sich, die Volkstribunen standen wieder ein für die Rechte des Volkes, das römische Recht ward heraufbeschworen und der Versuch gemacht, die christlichen Römer rasch für den Freistaat zu erziehen. Aber kaum waren zwei Jahre ins Land, so hatte die Reaction, die in dem Aberglauben der Menschen ihre Wurzeln schlug, das Haupt schon stolz erhoben. Eugen III. kehrte nach Italien zurück und that Arnold in den Bann — freilich für den Augenblick noch erfolglos.

Da starb Konrad III., und Friedrich Barbarossa folgte ihm (1152).

Friedrich zeigte sofort dem Papste seine Wahl an, und dabei anerkannte er freiwillig die Heiligkeit des Papstthumes und die Verpflichtung es zu schirmen.

Rom aber ließ ihn durch Uebersendung einer Denkschrift, in welcher die Nothwendigkeit und Christlichkeit der Scheidung geistlicher und weltlicher Gewalt dargelegt war, einladen, in diesem Sinne römischer Kaiser, Herrscher des Weltreiches zu sein.

Friedrich, mit dem Schwerte wohlvertraut, verstand Arnolds großen Schwanken nicht, oder fürchtete sich vor dessen Durchführung: er schloß dagegen einen Vertrag mit dem Papste dahin, daß er mit Rom nicht Frieden schließe ohne des Papstes Zustimmung, daß er dagegen in Rom fort als Kaiser gekrönt, und durch die kirchlichen Mittel (!) gegen jeden Reichsfeind geschützt werde. So machte der geübteste mächtige Kaiser sich zum Vasall eines Priesters.

König Friedrichs Heerfahrt nach Italien erfolgte 1155. In Pavia, der alten Hauptstadt Lombardiens, empfing er die eiserne Krone dieses Landes. Dann zog er weiter. Brennende Städte bezeichneten seinen Weg: denn was auf seinem Rechte beharrend dem königlichen Absolutismus sich nicht sofort fügte, ward niedergeworfen. So nahete er Rom.

Inzwischen war ein Bettelknaube aus England, Nicolas Breakpear, zum Namen Hadrian IV. 1154 Papst geworden: ein kluger, energischer Mann. Er fand den Boden des Glaubens schon soweit wieder

vorbereitet, daß er das äußerste Mittel anzuwenden wagen konnte das Interdict. An Anlaß fehlte es nicht. Ein Interdict ist ein Entsetzliches für Stadt und Land, das daran Glauben hat. Da keine Glocke, da öffnet sich kein Gotteshaus, da zeigt sich kein Priester, da wird keine Messe gefeiert, dem Sterbenden kein Sacrament gegeben, da ist Furcht und Grauen ausgegossen über die Bevölkerung, der Segen der göttlichen Gnade, die allein Leben und Seligkeit giebt, ist abgeschnitten: Fluch nur und Verderben liegt auf Land und Menschen. Die Brunnen versiegen, die Fontainen hören auf zu springen — die Röhre, durch die sie mit Wasser gespeist werden, plötzlich abgebrochen wird. Das hieß der Zeit also an den Puls gefühlt! Und Hadrian hatte sich nicht verrechnet. Das Volk hatte mehr Glauben als Einsicht, das Interdict hatte Wirkung (nur wenige Priester widersetzten sich), Arnold mußte fliehen, Rom war unterworfen, es huldigte dem Papst und der König nähete, seinen ehernen Fuß der begrabenen Republik an den Nacken zu setzen.

Verlassen vom Volke floh Arnold am 23. März 1155 von Rom einsam in die Abruzzen. Ohne religiöse Freiheit giebt es keine politische Freiheit. Das war Arnolds leitender Gedanke von je gewesen. Sein und Roms Schicksal war ihm eine neue traurige Bestätigung dieses Satzes.

Noch aber lebte Arnold, und für Hadrian war Arnold die römische Republik. „Vor diesem Manne,“ sagte der Papst, „dem alle Glücksgüter gleichgültig sind, ist das Papstthum nicht eher sicher, bis die Erde seine Asche ins Meer getragen.“ Der König Friedrich, zu Allem bereit, um nur die Krone zu empfangen, nahm auch die Bedingung an, vor der der Arnold ihm zu überliefern. Der König schien es fast, gleich dem Bügelhalten, wie eine Artigkeit zu betrachten, diesen Wunsch zu erfüllen, zumal er Arnolds geistige Bedeutung wohl nicht gekannt hat. Er sandte Mannen aus, und bald war Arnold in Campanien, wo er bei Eboli leuten unzureichenden Schutz gefunden, gefangen und eingebracht. Am 18. Juni 1155 in der Frühe, als die Sonne über Rom aufging, flammte vor der porta del popolo ein Scheiterhaufen auf, an dessen Kreuzestamm Arnold endete.

Hadrian, der Papst, hatte nun Ruhe. — Arnolds Asche floß als bald mit der Tiber in das Meer, und Friedrich empfing aus Hadrians Händen die Kaiserkrone.

So steht Arnold, dieser Ahnherr der Reformatoren, eine gewaltige Gestalt, vor unsern Augen, und giebt Allen, die in seinen Zügen lesen können, genug zu denken. Die Wahrheiten und Schönheiten solche geschichtlichen Gestalten — sie fallen uns von selbst in Auge und Herz

m schließe ich und frage in Anwendung auf ihn nur mit dem er:

„Wofür sie muthig alle Waffen schwangen,
Und singend in die Todesfeuer sprangen,
Was war es? Tropfte hier ein klarer Blick
Ins Herz der Freiheit jedem Mißgeschick?
Wars Liebe für die Heilige, Erkannte,
Die heißer als der Scheiterhaufen brannte?
Wars von der Freiheit nur ein dunkles Ahnen,
Dem er gefolgt auf seinen Schreckensbahnen?
Mehr nicht, — doch soll den Eblen darum eben
Bewunderung und Wehmuth überleben.
O ernste Lieb' zur Freiheit, schönes Werben,
Wenn ihre Spur genügt, dafür zu sterben!“

II. Johann Wycliffe.

1324—1384.

Wenn es hundert Päpste gäbe, und alle Brüder
(b. h. Mönche) Kardinäle wären, so dürfte man ihrer
Meinung in Glaubenssachen nicht anders einen Werth
beilegen, als sofern sie sich auf die Schrift gründet.

Wycliffe.

Wandle thalauß oder thalab im sommerlich schönen Gebirg, Du
in beiden Fällen dieselbe herrliche Natur schauen, dieselben Gesetze
sehen, dieselbe Schönheit bewundern, denselben Geist der Kraft und
Weisheit in Dir erstarken fühlen. So ist's auch mit dem großen Ge-
schichte. Schon ein einziger Blick, von erhabenem Stand-
e über die von der Morgen-sonne des aufgehenden Tages erleuchteten
1 des Völkerlebens geworfen, — und die Seele gewinnt ihren Glauben
e Menschheit wieder; aber wandernd durch alle die Tiefen und Höhen,
nen das geschichtliche Leben auf- und niederwogt wie Wellen der
ge, überzeugen wir uns von der unerschöpflichen Herrlichkeit des
s, dessen edle Gestaltungen nur um so heller leuchten, je dunkler
leiten Hintergrund ist, auf dem sie stehen.

So wandern wir im Geiste heute einmal in das 14. Jahrhundert,
England, in die Zeit König Eduard III. Als der schwache König

Eduard II. 1327 durch die Intriguen einiger Höflinge abgesetzt im Kerker dann auf schreckliche Weise ermordet worden war, Eduard III. den Thron (1327—1377), mit dessen Regierung neue Wendung der englischen Geschichte begann. Er machte England von Frankreich abhängig, er führte lange und siegreiche Kriege mit Frankreich, das erhöhte Nationalleben machte öftere Parlamente notwendig, es bildete sich ein Oberhaus aus Adel und Geistlichkeit, ein Unterhaus aus den Vertretern der Städte. Der Tribut an den Papst wurde aufgehoben, Handel und Industrie gewannen einen großen Aufschwung, die nationale Sprache trat an die Stelle der französischen; kurz eine Zeit der kräftigen Reformen Englands, die Vorbereitung der Größe, die es später erreichte.

In dieser Zeit des sich neu gestaltenden englischen Volkslebens auch das Wirken eines Mannes auf unmittelbar religiösem Gebiete beabsichtigten Reformen eine entsprechende religiöse Ergänzung der Volksverjüngung geworden sein würde, wenn die herrschende schon zu der Erkenntnis gelangt gewesen wäre, daß das wahre Wohl aus der Quelle geistiger Volksbildung fließt.

Johann Wycliffe, so genannt nach seinem Geburtsdorfe Wyke bei Richmond in der englischen Provinz York, ist dieser Mann. Kindheitsgeschichte ist nicht bekannt. Wir wissen nur, daß er im Jahre 1324 geboren worden, von niedriger Herkunft war, und von seinem Vater dem geistlichen Stande gewidmet wurde. Seine geistliche Erziehung erhielt er auf den Schulen zu Oxford. Hier ward er in der scholastischen Philosophie erzogen, der allgemeinen Vorkurs der Scholastik jener gelehrten Theologie des christlichen Mittelalters, in welcher die eigentliche Religiosität, die Religion des Herzens, wie in einem Pflanzungsapparat aufgeht in spitzfindigen Grübeleien über tausend Blüten. Hand in Hand mit dieser Art von Religionswissenschaft glänzte der Kultus des mittelalterlichen Christentums, der die Erde befruchtete und durch die Lehre von den guten Werken, jenen zu Verdiensten, die auch, ohne daß das Herz dabei mitopfert, Heil bringen sollen, alle Sittlichkeit untergräbt. Jene Wissenschaft und diese — und in beiden war Wycliffe erzogen — wirkten auf die innere Kraft des Christentums wie Mehlthau auf die frische Pflanze; liert ihre natürliche Kraft und Schönheit, sie krankt und — wenn sie erlöst — stirbt sie. Die Heilkraft, welche in der Entwicklung des Christentums als Gegensatz dieses Giftes sich zeigte, war — die es darf uns nicht irren, daß „Mystiker“ heutzutage kein empfindlicher Ausdruck ist, ja die Mystik, wo sie einseitig und extrem auftrifft, ebensogut eine Krankheit, als jene Erscheinung, die geschichtlich

geheilt wurde. Die Mystik ist diejenige religiöse Richtung, die sich in das Gefühlleben der Seele zurückzieht: die Gottinnigkeit eines beschaulichen schwärmerischen Lebens. Sie legt keinen Werth auf die Gymnastik des Verstandes an sich, und die äußere Wertheiligkeit ist bei ihr unmöglich. Je mehr nun das Christenthum sich veräußerlichte, desto mehr mystische Richtungen und Bestrebungen zeigten sich in seiner Geschichte, Symptome des natürlichen Heilprozesses. Die Katharer, Waldenser, Albigenser und viele andere christliche Secten haben ihren Ursprung aus diesem Gegensatz.

Auch Wycliffe wurde theils durch die Verhältnisse, unter denen seine Bildung geschah, theils durch seinen eigenen guten Genius in diesen Gegensatz gestellt, aber von letzterem nicht in mystische Verirrungen geführt, sondern er schlug den richtigen Weg ein, nämlich nach der höheren Einheit von Scholastik und Mystik, wo Verstand und Herz, gleich thätig und gleich befriedigt, echte Religiosität hervorbringen, die auf höherer Potenz und in kranker Umgebung natürlich reformatorisch wirkt, — reformatorisch wie Wycliffe.

Schon als junger Mann fühlte und erkannte Wycliffe, daß etwas faul sei im Reiche Christi. Wußte er auch noch nicht die letzten Gründe dieser Krankheit, so sah er doch manche ihrer Symptome. Er beschloß sie zu studiren und zu heilen: das sollte sein theologischer Beruf sein. Er sah das Akerchristenthum eines einfältigen, bigotten Volkes, er sah es im Spiegel der Bibel, auf deren Studium er in seinen höheren Bildungsjahren gekommen war. Durch die Bibel das Volk zu dieser Selbsterkenntniß zu führen, und dann durch weitere Bildung und Vereblung desselben ein Abbild des Urchristenthums herzustellen, das war sein Plan, sein bestimmter frühzeitiger Vorsatz, darin sah er die Aufgabe eines wahren „evangelischen Lehrers“, welchen Beinamen er sich bald erwarb.

Den ersten Anlaß zu Wycliffes öffentlichem Wirken gaben die Bettelmönche. Dies alle christlichen Lande beherrschende Mönchthum, vom Papste der allgemeinen Gerichtsbarkeit entzogen, trieb sein Unwesen auch an der Universität Oxford, und bemächtigte sich namentlich eines verberblichen Einflusses auf die studirende Jugend, was zu Aergerniß und Zwiespalt führte. Die Universität verklagte den Orden beim Parlament, aber bei der Macht des Papstes ohne Erfolg. Da trat 1360 Wycliffe mit einer Schrift „wider die starken und wohlhabenden Bettler“ auf, und zeigte aus der Bibel den Unterschied zwischen der apostolischen Armuth, in der Jesus und seine ersten Nachfolger gewandelt, und der „Armuth“ der damaligen Bettelmönche. Danach erschienen die Letzteren als schwelgerische Müßiggänger, als Blutsauger und Verführer gegenüber der apostolischen Arbeitsamkeit und Aufopferung Jesu und seiner Jünger. Die

Wirkung dieser Schrift war der stille oder laute Beifall der Besseren, Haß und Erbitterung der Mönche und ihrer mächtigen Partei. Die Universität belohnte ihn durch Ertheilung der Magisterwürde!

Wycliffe fuhr fort in diesem Sinne durch Schrift und Wort zu wirken, und da sein Character und Leben seiner Lehre entsprach, gewann er immer mehr Achtung, selbst bei Gegnern. Im Jahre 1365 erwählte ihn daher der Erzbischof von Canterbury, der die Parteien gern versöhnen wollte, zum Vorsteher eines Collegiums an der Universität. Der Erzbischof starb aber bald, und sein fanatischer Nachfolger hatte nichts Eiligeres zu thun als Wycliffe wieder abzusetzen. Wycliffe appellirte an den Pabst und die Sache verschleppte sich.

Inzwischen verlangte Pabst Urban V. die Zahlung des sogenannten Peterspfennigs, einen von Johann ohne Land bewilligten jährlichen Tribut, an den päpstlichen Stuhl, den Eduard III. 1365 verweigerte. Der Pabst drohte dem König mit Bann und Interdict. Das Parlament trat auf des Königs Seite. Ein Mönch schrieb eine spißfindige Schrift über die Verpflichtung des Landes den Tribut zu zahlen, Wycliffe schrieb gegen ihn und bewies aus Schrift- und Vernunftgründen, daß der Pabst im Unrecht sei. Der Tribut hörte auf.

Der kühne Wycliffe mußte das entgelten. Im Jahre 1370 erließ der Pabst eine Bulle, durch welche er Wycliffe seines Amtes nun wirklich entsetzte. Die Universität belohnte ihn dafür dadurch, daß sie ihn zum Professor der Theologie erhob!!

Ist es interessant, dem wogenden Kampfe so großer Gewalten, wie sich hier gegenüberstehen, zuzuschauen, so ist es doppelt erfreulich, zu sehen, wie nicht nur das Recht siegt, sondern auch die hervorragenden Kämpfer, wie hier Wycliffe, persönlich gerettet, ja belohnt und dahin gestellt werden, wohin sie gehören. Denn was konnte Wycliffe erwünschter sein als ein Lehrstuhl an der Universität, wo er seine Auffassung des Christenthums der Jugend zu lehren Gelegenheit hatte, die bald selbstlehrend durch das Land und weit darüber hinaus verbreitet sein mußte?

Mit frischer Begeisterung hielt er nun Vorlesungen unter ungeheurer Theilnahme und Beifall. Er zeigte, daß der Verfall der Kirche vom Mönchtum herrühre, und griff dieses mit der schärfsten Kritik an, wie man sie noch nicht gehört hatte. Fälschung der Religion, Fabelhaftigkeit, Gottseligkeit, Volksbetrug, Raub der zeitlichen Güter ist die Sache unserer Mönche, lehrte er. Sie lassen, sagte er, alles Vertrauen auf Bergmente und auf Gebete der Heuchler setzen, ziehen ihre Sagen den Geboten Gottes vor, leiten ihr Betteln fälschlich von Christus her, wollen über dem Meister sein und durch ihren Orden den Christen vollkommen machen, bauen auf Vorrechte und erdichtete Wunder, entehren die Leh-

Das Sacrament des Altars u. s. w. Fünfzig Ketereien und Irrthümer der Bettelmönche legte er in einer öffentlichen Schrift nieder, und in dem Geiste war seine ganze Wirksamkeit.

Wycliffe hatte immer auf Seite des Königs gestanden, und fand in ihm einen ausgezeichneten Mann zu seinem Beschützer. Dies war John von Gaunt, Herzog von Lancaster, Sohn Eduards III. In seinen Tagen ruhte damals wesentlich die Verwaltung des Staates. Daher ließ er sich erklären, daß gerade Wycliffe 1374 einer der königlichen Mandanten an den Papst wurde, welche mit ihm über Abstellung gewisser Mißstände unterhandeln sollten, namentlich über die Besetzungen der hohen geistlichen Aemter, Besetzung derselben durch Ausländer, über die Überpressungen und dergleichen. Allerdings eignete sich Wycliffe dazu sehr wohl deshalb besonders, weil er von Haus aus auch das canonische und weltliche Recht studirt hatte. Bis 1376 dauerten diese Verhandlungen, in denen was Wycliffe dabei über den römischen Hof gelernt, sehen wir aus dem Gange der Verhandlungen, wie er nach seiner Rückkehr in Oxford auftrat. Er hatte früher das Mönchtum als den letzten Feind bekämpft, jetzt wußte er, daß das Papstthum Träger, Centrum und Vorbild dieses Mönchtums war. Daher als je sprach er jetzt, griff Papst und Papstthum mit den unerbittlichsten Schilderungen, ja mit den ärgsten Ausdrücken an. Er war einer der Ersten, der den nachmals so gebräuchlichen Ausdruck Antichrist (Widerchrist, das Gegentheil von Christus, der Erzfeind Christi) zuerst ihm gebrauchte und ihn „den abscheulichsten Schaffscheerer und Beutelreißer“ nannte.

Es ist irrig, wenn behauptet worden, Wycliffe habe sich nur aus heftigem Gefühl so heftig gegen Mönche und Papst gewendet; er hatte ja zuerst aus sittlicher Entrüstung angegriffen; aber es ist natürlich, daß diese Heftigkeit ihm doppelte Feindschaft zuzog. Die Verfolgungen mehrten sich und sein Beschützer hielt es für gerathen, ihn von dem öffentlichen Schauplatze mehr zu entfernen, damit er, ruhiger vor seinen Feinden, desto besser seinen Studien und Arbeiten in der Stille nachgehen könnte. Er erhielt die Pfarrei zu Lutterworth, im Bezirk Lincoln. Seine Feinde hatten inzwischen 19 Artikel, in welchen Wycliffe falsche Lehren, dem Papste übergeben und dieser erließ nun 1377 mehrere Bullen gegen Wycliffe an den Erzbischof von Canterbury, an den Bischof von London, an den König, und an die Universität Oxford. Er ließ es in den Bullen hervor, daß Wycliffes Ketereien auch staatsgefährlich (!) seien, befahl ihn gefangen zu nehmen, wenn dies nicht möglich, ihn für einen Ketzer zu erklären u. s. w. König Eduard III. starb vor dem Ausgange der Bulle im Juni 1377. Der Geist seiner Regierung in Beziehung auf den Papst dauerte aber um so mehr fort, als der Papst mehr

französisch gefinnt war, und Frankreich und England alte Feinde w
Bei diesem Widerstreben der weltlichen Gewalt wurde es mit der Gesa
nehmung Wylkisses nichts. Allein sein erbittertster Feind, der Bi
Courtney von London, ruhete nicht. Er lud den „Kexer“ wenig
vor, damit er sich von den Kexereien, die ihm schuld gegeben w
rechtfertige. Die feierliche Versammlung, in der es auf Verurthei
und Festnehmung des Erzkekers abgesehen war, fand in der Paulsk
zu London statt, am 13. Febr. 1378. Wylkisse erschien unter
heurem Jubrang der Menschen. Ihn begleiteten der Herzog von
caster und der Lordmarschall Piercy. Als die Anklage verlesen w
sollte, verlangten die Lords für Wylkisse einen Sitzplatz während
Verhandlungen. Der Bischof verweigerte es. Es kam zu Disput
Tumult. Der Herzog überschüttete den Bischof mit Drohungen, u
aber endlich mit seinen Anhängern flüchten. Das Kexergericht wa
durch aber vor der Hand vereitelt. Der Herzog und der Lord eilten
dem Parlament und forderten Genugthuung von den übermüthigen
laten. Der Pöbel, fanatisirt wie er war, stürzte nach den Paläste
Herzogs und des Lords, stürmte, verwüstete und plünderte sie.

Die wichtigsten Irrlehren, die man Wylkisse vorwarf, waren folg
Im Abendmahle, behauptete Wylkisse, sei Christus nicht selbst gegenw
Brod und Wein sei auch nach der Weihung noch Brod und
u. s. w. Ferner sei die römische Kirche nicht das Haupt aller Ki
und der Pabst habe keine andere rechtmäßige Macht als jeder a
Priester. Ferner sei die weltliche Macht befugt, der Kirche, wenn
verbrecherisch sei, ihre Güter zu nehmen. Das Evangelium allein se
den Christen hinreichender Führer zur Seligkeit. Geistliche hätten
das Recht Sünde zu vergeben, aber nicht das Recht Gefängnisse
Bestrafung der Ungehorsamen zu halten. Päpstlicher und geistl
Bann, Excommunication, Censur, Interdict u. dergl., welche auf
mehrung der Kirchengüter zielen, seien an sich null und nichtig. Si
mente, durch gottlose Priester verwaltet, seien ohne Kraft. Die Zel
seien Almosen, und die Gemeinden nicht verpflichtet, sie an got
Priester zu geben. Die Bettelorden seien gegen das Evangelium und
Aufforderung zum Müßiggang. Endlich sei es Sünde, wenn sich je
um päpstlichen Interdicts willen der Predigt, Gottesdienstes u. s
enthalten würde.

Daß solche Grundsätze zu einer Befreiung der Kirche, zum E
des Pabst-, Priester- und Mönchthums führen mußten, lag auf der L
Die Priesterpartei bot daher Alles zur Unterdrückung auf, wurde
damals von der Regierungsgewalt im Zaume gehalten. Der B
Courtney machte indeß noch in Gemeinschaft mit dem Erzbischof

ersuch und lud den Kexer in die Kapelle Lambeth bei London, fern von der störenden Menge, zu seiner Verantwortung vor. Wylkiffe erschien, und wirklich war man schon so weit gediehen, den Spruch der Verurtheilung zu thun: da stürzte das Volk in die Hallen des Tempels, ein allgemeiner Tumult begann, und die erschrockenen Prälaten entließen eiligst den Kexer mit der bloßen Warnung, seinen Kexereien zu entsagen.

So brachen sich die Wogen des Priesterthums damals am Felsen weltlichen Macht, die der sichere Hintergrund dieser Erscheinungen war. Wylkiffe, ein echter Kämpfer, ward durch Hindernisse wie durch eine Folge nur kühner. Im folgenden Jahre (1378) starb der Pabst, und es begann nun die Periode, wo zwei Päbste gewählt wurden, die sich Rang und die Macht sich gegenseitig streitig machten. Gleich erschien auch Wylkiffe eine Flugschrift „über die Spaltung der Päbste“. Das war ein neuer Triumph.

Aber die Demüthigung sollte bald folgen. Zunächst brach sie in Gestalt einer schweren Krankheit über Wylkiffe herein. Als er gefährlich erkrankt niederlag, kamen die zubringlichen Mönche „seine Seele zu retten“, d. h. durch seinen gehofften Widerruf ihre eigne Macht wieder zu stärken. In der Sterbestunde wollten sie den Mann und die Welt um das Beste seines Lebens betrügen. Sie irrten sich. Der schwache Mann setzte sich vom Lager auf und rief: „nein ich werde nicht sterben; ich werde leben, leben, um die Bosheit der Mönche zu verkündigen!“ Die Mönche zogen ab, er aber genas und hielt, was er prophezeietet.

Unterdessen änderte sich die Luft bei Hof. Wenn die Politik nicht von den wirklichen Verhältnissen und Bedürfnissen eines Landes und Alles gesund erwächst, sondern auf Persönlichkeiten und deren Neigungen, Neigungen und Interessen beruht, so ist kein Verlaß auf sie. Auch Wylkiffe mußte das erfahren. Der Hof ließ ihn fallen, selbst der Herzog von Lancaster zog sich allmählich von ihm zurück. Dazu kam, daß der Erzbischof von Canterbury starb, und Courtney, Wylkiffes erbittertster Feind, sein Nachfolger wurde, also die höchste geistliche Stellung im Lande einnahm.

Schon im Mai 1382 wurde Wylkiffe von Courtney in das Kapuzinerkloster nach Canterbury vorgeladen, um seine Kexereien untersuchen zu lassen. Wylkiffe wußte, was ihm bevorstand, ging nicht hin, sondern warf die Kompetenz des Erzbischofs und appellirte an die Universität. Courtney, erbost über den frechen Kexer, berief nun die Bischöfe seines Reichs zu einer Synode, welche dann Wylkiffes Irrlehren förmlich verdammt. Dieser schrieb aber Vertheidigungsschriften, die ihm von allem Weisfall erweckten und Freunde zuführten. Um ihm endlich an den Kragen zu kommen, brachte Courtney einen Gesetzesvorschlag im

Parlamente ein, wonach die Richter befugt sein sollten, jeden in ihrem Bezirk zu verhaften. Der Vorschlag fiel im Unterhause. Jetzt wandte sich Courtney an den König und erwirkte wirklich, daß allgemeine Erlasse zur Verfolgung von Kettern gegeben wurden. rief aber allgemeine Entrüstung hervor; das Parlament protestirte; der König zog seine Anordnungen zurück. Aber Courtney mußte stets so viel durchzusetzen, daß auf Wylkiffes Schriften gefahndet, wer Wylkiffesche Meinungen vortrug, von der Universität entfernt sollte.

Wylkiffe zog sich daher ganz von der Universität zurück und wirkte nun bloß in Lutterworth. Im Jahre 1384 wurde der Pabst Urban endlich nach Rom vorgeladen. Die Vorladung traf aber bereits auf dem Krankenlager. In seiner Kirche war ein Schlag gerührt worden. Er beantwortete die päpstliche Einladung mit einem mannhaften Sendschreiben an den Pabst und starb bald an den Folgen jenes Schlagflusses, im 60. Lebensjahre.

Wylkiffe geht aus von der Freiheit des menschlichen Erkennens. Dieser Satz führt ihn unter Verwerfung der päpstlich kirchlichen Autorität zu dem andern: Was in der Schrift gegründet darf man glauben; Alles ist an ihr zu prüfen. Hieraus folgt, die Bibel in der Hand jedes Christen wissen wollte, als die Regel Glaubens und Lebens! Das Haupt der Kirche ist Christus. Die Kirche ist mehr als Bisthum und Pabstthum. Den Pabst soll man absetzen. Die Kirche hat es nur mit geistlichen Dingen zu thun, das Heilige ist Sache der weltlichen Macht. Der Klerus ist dem weltlichen unterworfen. Eines Priesters Werth hängt nicht von seinen Weihen (nation), sondern von seinem Leben und Wirken ab. Ablasskrämer, Bilderdienst ist Gotteslästerung. Der Marien- und Heiligendienst ist Götzerei, nur Gott und Christus darf im Gebete angerufen werden. Möncherei ist abzuschaffen. Die Sünde ist nicht etwas Positives als solches erblich, sondern sie ist ein Mangel des Guten, hervor aus dem Mißbrauch der Freiheit. Das Gute im Menschen ist nicht Verdienst. Gesetz und Evangelium sind durch Glauben und Liebe zu erfüllen. Wer sündigt, hat den Glauben nicht (eine Kraft des heiligen Geistes); „was nicht aus dem Glauben geht, ist Sünde.“ von Jesus oder den Aposteln nicht ausdrücklich eingesetzt ist, das ist kein Sacrament. Die Lehre von sieben Sacramenten ist also ohne Grund. Das Abendmahl unter beiderlei Gestalt zu reichen, das Brod bleibt nach der Weihung Brod, die Weichte ist überflüssig, die Ohrenbeichte nichts. Die Todtenmesse hilft nur die Säcke der Priester füllen. Feuer giebt es nicht. Die Gehelostheit der Geistlichen ist von Jesus

ten, aber Ehe aus Wollust oder Gütergier ist keine Ehe. Der Mensch ist überhaupt nur nach seinem innern Werth und Wesen zu beurtheilen.

Das ist der Geist, in welchem Wycliffe wirkte. Man sieht leicht, wie er die Bahn bricht, in welcher die spätern Reformatoren wandeln. Wycliffe legte seine Ansichten in einer sehr großen Menge kleiner Streit-
schriften nieder, die er theils in lateinischer, theils in englischer Sprache
schrieb. Das wichtigste ist der „Tria-log“ in 4 Büchern. In der
ersten der Unterredung wird darin systematisch im ersten Buch über
Trinitologie, im zweiten über die Schöpfung, im dritten über die Sitten-
lehre, im vierten über die Kirche gehandelt. Unter dem Titel „der
arme Landmann“ schrieb er auch einen Katechismus. Sein Lieblings-
werk aber war — die Uebersetzung der Bibel in die Landessprache, aus
Franken, die wir vorhin gehört. Diese Uebersetzung wird als eine sehr
hoch gerühmt, und war die gefährliche Waffe, mit der er das Papstthum
angriff. Freilich war es nur Uebersetzung der Vulgata, jener lateinischen
Uebersetzung der Bibel, die damals allein verbreitet war.

Das Gesammtwirken Wycliffes war sehr bedeutend, aber weniger
auf das Volk als auf die gelehrte oder doch gebildete Welt gerichtet.
Wycliffe! Wycliffe war kein Schwärmer, der mit einigen Glaubens-
wundern oder angeblichen Wundern das einfältige Volk getäuscht oder un-
glücklich fanatisirt und zur Sectenstiftung hingerissen hätte. Das mystische
Wesen war bei ihm durch Klarheit des Geistes geläutert, durch starken
Sinn zur That gedrängt. Demgemäß mußte er an die gebildete Welt,
die studirende Jugend appelliren, und das that er. Es ist stets so,
die wahre Bildung sich denen zuerst allgemeiner mittheilt, die bisher
am weitesten, am empfänglichsten waren. Durch diese theilt sich der
Geist dann der noch ferner stehenden Masse in immer weiterem
Umschlage mit.

So bildeten denn auch die Anhänger Wycliffes — die Wycliffiten — auch
nach seinem Tode keine Secte, sondern nur eine freie religiöse Richtung in
der Kirche. Aber ihre Saat geht auf in der Geschichte. Im Jahre 1395
wurde die Partei der Wycliffiten so stark, daß sie ihre Grundsätze formulirt
abgab, und sich von der Kirche zu trennen begann. Aber die Verfol-
gungen steigerten sich. Ein Hauptführer in London, Rector William
Winterson, wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Im Jahre 1413
wurden bei London gegen 40 Wycliffiten auf einmal erhängt und ver-
brannt. Heinrich V. war mit dem Clerus in Verfolgung der Wy-
cliffiten einverstanden; der berühmte Lord Cobham mußte am Galgen
seinen Glauben büßen und Hunderte hatten ein ähnliches Schicksal. Der
Papst verdamnte eine Anzahl Wycliffitischer Schriften und ließ sie

öffentlich verbrennen. Sein Bann traf alle, die diese Bücher lesen, besitzen oder nur, ohne sie zu widerlegen, anführen würden. Das berühmte Lateranenser Konzil verfluchte Wycliffes Andenken, richtete die Inquisition gegen seine Anhänger, und ordnete die Ausgrabung und nachträgliche Verbrennung seiner Gebeine an. Wirklich fand sich auch ein Bischof Richard Fleming von Lincoln, der 1428 diesen Befehl ausführte.

Vernichtet sollte alles werden, was an Wycliffe erinnerte. Und es ist wahr, blutig hat die Kirche seine Anhänger ausgerottet. Aber das war nicht die Same war gestreut, er ging auf, wo und wie man es nicht gedacht. Wir werden sehen, wie Johannes Huß und die böhmische Reformation im wesentlichsten Zusammenhange mit dieser englischen steht, und es springt von selbst in die Augen, wie die wesentlichen Grundzüge jener von Huß, Luther und Zwingli erregten Bewegungen der Weise entsprechen, welche Wycliffe angestimmt.

So ist dieser treffliche Mann denn auch sowohl seinem persönlichen edlen Character nach, als auch in Bezug auf die mit ihrem Wellenscheit Jahrhunderte erfüllende religiöse Bewegung, deren vorzugsweiser Urheber er war, immer mehr anerkannt worden. Ist ihm doch 1837 zu Lutterworth ein Denkmal gesetzt worden, denn, den die Kirche verflucht segnet die Nachwelt!

Lernen wir daraus, was in der Vorzeit stärkere Brüder mit schwächeren Waffen geleistet zu ihrem desto größeren Ruhm und der Nachwelt zu Frommen. Lernen wir daraus, was das lebende Geschlecht sich und der Nachwelt schuldet; und bleibt uns zur Zeit noch Vieles frommer Dank so wissen wir doch, dem Gesetze der Bewegung kann niemand auf Dauer widerstehen, und wie Goethe tröstlich sagt: „Die Zeit ist in ewigen Fortschreiten begriffen, und die menschlichen Dinge haben alle 50 Jahre eine andere Gestalt.“

III. Johannes Huß.

6. Juli 1373—6. Juli 1415.

Die Wahrheit stirbt nicht in den Flammen.

J. Huß.

Die Kreuzzüge hatten ein neues Leben über das Abendland gebracht, die Bewegung, sich selbst steigend, auf die folgenden Jahrhunderte zugeht. Das vierzehnte Jahrhundert empfing diesen galvanischen Strom und gab ihn weiter. Es war die Zeit, wo Italien groß war durch die Republikken und deren Handel und Macht, eine Zeit, wo dort die Künste blüheten und die Wissenschaften erwachten, wo in Paris die Universität ihr Licht verbreitete und England die Wycliffitischen Kämpfe durchlebte. Nur Deutschland war verhältnißmäßig zurück, oder genoß den Vorzug, daß die Behme hier ihre finsternen Mächte am fürchtbarsten zur größeren Ehre des Christengottes entfaltet hatte. Indes, wie in den Bergen überall die verborgenen kleinen Quellen zu Bächen und ihre Bächlein zum mächtigen Strome werden lassen, so auch die Kräfte des Geistes. Die deutsche Hanse blühte damals, und wie die Kultur ein Produkt des Geistes ist, so wirkt sie auch umgekehrt zur Förderung des Geistes zurück. Von den Alpen her leuchtete die frei gewordene Schweiz (1308), und die Erfindung des Schießpulvers fand eben seine erste Anwendung im Kriege, und verließ diesem einen ganz veränderten Character.

Der erwachende wissenschaftliche Geist, von Fürsten gepflegt, erzeugte damals die Universitäten. Der böhmische König und deutsche Kaiser Rudolf IV. gründete in seiner Residenz Prag 1347 die erste deutsche Universität in Prag, ein Jahr früher gegründet, blühte nicht) für Deutsche und Fremde, oder für die vier Dialecte (Nationen) der Baiern und Sachsen einerseits, der Böhmen und Polen andererseits, und bald zählte man in Prag 7000 Studenten. Es war natürlich, daß in einem solchen neuen Centralpunkte das geistige Leben einen raschen Aufschwung nahm, daß es endlich in unmittelbarem Gegensatz und Kampf mit dem herrschenden Priestenthume trat.

Konrad Stieckna, Domherr und Pfarrer zu Prag, predigte gegen die Wölfe in Schafskleidern, wie er die Mönche nannte, gegen die

äußerlichen Ceremonien zu Gunsten innerer wahrer Frömmigkeit die Laster der Zeit zu Gunsten freier Sittlichkeit, gegen den A zu Gunsten der unterdrückten Armuth. Die Priester schnaubte aber Karl IV. schüzte den kühnen Prediger. Er starb 1369 noch schwärmerischeren, auf kirchliche Reformen gerichteten Geist sein Zeit- und Amtsgenosse Johannes Milth, Domprediger zu Er legte seine Pfründe nieder, und freiwillig arm predigte feuriger gegen die Laster des Clerus und der Welt. Die Land beim Gottesdienst, das Recht der Ehe und weltlichen Besitzes Geistlichen, das Abendmahl in beiderlei Gestalt, waren die For die er denen des Stieckna zufügte, dessen Nachfolger im Amte Zweimal war er in Rom, einmal im Kerker, das andere Ra sprochen, doch starb er plötzlich nach seiner Heimkehr 1374 Schriften wurden später verbrannt. In gleichem Sinne w Prediger Janow, der in Paris gebildet, Beichtvater des Kais Stellung benutzte, um die Bedürfnisse nach Reform im Verlar einer Kirchenversammlung zusammenzufassen. Der Kaiser wa aber der Pabst that den Urheber des Antrags in Bann; Ja und starb später zu Prag, wo er wohl heimlich sich aufhiel Im Jahre 1378 starb übrigens Karl IV., und sein Sohn u folger Wenzel war ähnlichen Bestrebungen in mancher Hinsicht In diesen Boden ward Huß gepflanzt.

Johannes Huß, ein Bauernknabe vom Böhmerwalde, aus bei Prachatic, geboren den 6. Juli 1373, besuchte als Knabe d des letzteren Ortes, da er Gönner fand, die ihn unterstützten. studirte er in Prag, blieb an der Universität, erlangte 1393 academische Würde (Baccalaureus), welche ihn berechtigte phil Vorlesungen zu halten, empfing 1394 dasselbe Recht für die I wurde 1396 Magister und hielt im Geiste der damaligen C welche man, im Gegensatze zu den idealistischen Bestrebungen, stische nennen kann, philosophische Vorlesungen. Im Jahre 14 er Vorstand der philosophischen Abtheilung der Universität, 1402 an der Bethlehemskirche und Beichtvater der Königin Sophi Kirche war einzig in ihrer Art. Im Jahre 1391 hatten nä paar Prager Bürger die Kirche aus ihren Mitteln zu bauen l zu dem Zweck, daß in ihr das Wort Gottes in böhmischer gelehrt werden sollte. Erzbischof und König versahen sich davon v für Befestigung der Religion und hatten diese Stiftung bestä ihr wurde Huß Prediger. Sittlich rein in seinem Wandel, in seinem Wesen, standhaft in dem einmal Gewollten, durch Be berebt, belesen in der Geschichte der Heiligen, deren Märtyrer:

ecetischem Leben geführt hatte, gewissenhaft in Allem, hatte er diese
reiche Stellung erlangt, bis hieher ein getreuer Sohn der Kirche,
Büßprediger wie Johannes, so daß alle Stände zu ihm gen Bethlehem
zogen.

Im Jahre 1403 mag es gewesen sein, wo Huß mit Wylkiffes
Lehren durch Hieronymus von Prag bekannt wurde. Er fand sie
so kezerisch, daß er das Verdammungsurtheil über sie gerechtfertigt
und sie zu verbrennen forderte, wo sie sich fanden. Hieronymus
Hauksfisch, oder Hieronymus von Prag, wie er gewöhnlich heißt, war
von altem Adel und Ritter an König Wenzels Hof, hatte aber in Köln,
Ebernberg und Prag Philosophie und Theologie studirt, predigte, obwohl
nicht in den geistlichen Stand trat, war Lehrer der Theologie an
der Universität, ungestüm von Character, und übertraf Huß, wie an
Beredtsamkeit so an Verebtsamkeit, und genoß so großen Rufes, daß der
König von Polen ihn berief, die Universität Krakau zu gründen. Auch
in England war er gewesen und in Ungarn und hatte — ein Hutten
Zeit — mit Wort und Schwert dreingeschlagen, und es für ein
Ehrengeächtes geachtet, einmal im Kerker dafür zu büßen. Dieser Mann
verdiente überall Wylkiffes Lob und das Stichtichtige seiner Lehren.
Aus ihm entspann sich eine Reihe von Streitigkeiten, die oft drohlich arteten.
Ein Beispiel kamen Engländer an die Universität, welche in den Di-
visionen Wylkiffitische Grundsätze glänzend vertheidigten, bis ihnen das
Universitätsbeschluß gelegt wurde. Da malten sie im Tanzsaale
des Hauses zwei Bilder — Jesu Einzug in Jerusalem, ärmlich und
armuthlos, gegenüber einem Aufzug des Papstes mit reichem Troß,
Knechten, Hellebardirern u. s. w. Huß empfahl die schönen Bilder,
das Volk strömte hin, die Engländer aber mußten bald das Weite suchen.
Es war wie ein Necken der Vorposten im Kriege.

Politische und lokale Intriguen spielten dazwischen. Am folgereich-
sten aber ward ein Universitätsstreit. Da nämlich die Polen zu den
Böhmen hielten, so hatten diese drei Stimmen gegen die Böhmen, und
der Selbstständigkeit der Universität mußten die Böhmen überall
nachgeben, sowohl, wenn es Stellen und Pründen galt, als auch in
der Vertheidigung Wylkiffitischer Grundsätze gegen die Deutschen, die
in nichts wissen wollten. Endlich gelang es den Böhmen, den König
zu bestimmen, eine Aenderung zu treffen. Er gab, der Stiftung gemäß,
den Böhmen drei Stimmen, den Fremden eine Gesamtstimme, wovon
die Absetzung vieler Beamten die Folge war, deren Stellen an Böhmen
übergeben wurden. Man hatte Huß in die Sache verwickelt, er ward
Rector der Universität. Aber die Folge und die Absicht war:
er wurde unbeliebt beim Volke, denn da die Fremden, viele Tausende,

Prag verließen, so wurden die Bürger erbittert, indem Verdien Handel stockten (1408—1409). Die niedrigste Angabe der Zahl der Prag verließen, ist 5000, nur 2000 Studenten blieben zurück. gingen vorzüglich nach Leipzig und andern eben entstehenden Hochschulen. Der Glanz der Prager Universität war erloschen, und Fuß soll deutschen Landen verhaßt geworden.

Der Streit ward ernster. König Wenzel in Uebereinstimmung den Cardinälen erklärte sich gegen Pabst Gregor XII., der damals Rom residirte, während sein Gegenpabst Benedict XIII. in Avignon befand. Das Concilium zu Pisa war eben im Werden, durch den Scandal des Doppelpapstthums sollte beendet werden. Erzbischof von Prag, dem Gregor treu, trostete aber dem Könige, und alle Geistlichen mit Amtsentsetzung bedrohen, welche von Gregor abwürden, insbesondere Fuß. Wenzel hatte aber als römischer Kaiser bereits den römischen Stuhl für erledigt erklärt, hatte Gregor den Schandstempel und drohete in Böhmen Allen, die dies nicht anerkannte Verhaftung. War's mit der Hierarchie kein Spaß, so war's mit ihm noch weniger gut Kirchen essen. Dieser rauhe, feste Character, ist gefesselt, aber die Pfaffen verfolgend, mit denen er in Böhmen im Hader lag, war sehr wenig wählerisch in seinen Mitteln zum Jagd und Turnier war seine Passion; er war der eigenstimmigste Tyrann wenn auch meist in der Absicht Gerechtigkeit zu üben. Den Pabst Erzbischofs gab er einst, weil er wegen Fischfangs von ihm Unrecht litten zu haben glaubte, der Plünderung preis. Nachts zog er mit bewaffneten aus, drang in Häuser der Geistlichen, und stellte Letztere er sie mit lieberlichen Dirnen betroffen, sammt diesen am Prange. Der Scharfrichter, den er seinen „Ovatter“ nannte, und eine große Hunde waren seine gewöhnlichen Begleiter. Mit den Fürsten des Reichs lag er in Fehden. Als sie sich weigerten, verpfändete Güter herauszugeben, berief er sie zu einem Landtage. Hier wurden einzeln in ein schwarzes Zelt geführt; gaben sie nach, war es gut, gerten sie, so wurden sie in ein rothes Zelt geführt und geköpft. Streite mit dem Erzbischof, der sich belagern ließ, ehe er zugab, Wenzel das Capitel der Domherren, auf dessen Rath das geschickte der Dekan in gereiztem Tone sprach, schlug ihn der König blutig. Offizial Buchnik und Vicar Johann Pomuck ließ er foltern, peinlich mit eigner Hand mittelst der Fackel, ja ließ, wie man sagt, ihn von der Prager Brücke ins Wasser stürzen, wenigstens wird er als Nepomuck und Schutzpatron Böhmens seitdem verehrt. Der Abpörrte sich endlich gegen Wenzel, nahm ihn gefangen, doch kam er die deutschen Stände frei, welche Böhmen mit Krieg droheten.

Ein solcher Mann war es, unter dessen Herrschaft Hussens Leben und, wie ich zuletzt bemerkte, jener Streit mit Ebinko. Huss hielt nun mit dem Könige, und Ebinko hätte ihn gern vernichtet, weil er mehr gegen den Clerus eiferte. Huss wurde verklagt, aber Wenzel vertete: „So lange der Magister wider uns Laien predigte, da habt auch darüber gefreut; jetzt ist die Reihe an euch gekommen, so ist ihr's auch zufrieden sein.“ Das Concilium von Pisa entsetzte ihn und wählte Alexander V. zum Papst — d. h. Ebinko unterlag Böhmen und Huss gewann.

Aber Ebinko ruhete nicht. Er verklagte Huss nun beim neuen Papste, der sofort (1410) eine Bulle ergehen ließ, wonach in Prag nur Pfarr- und Klosterskirchen (die Bethlehemskirche war nur Capelle) predigen, die Wycliffitischen verdamnten Sätze nicht gelehrt, die Zuhörenden als Ketzer bestraft, auch die Wycliffitischen Schriften nicht vernichtet werden sollten. Alexander starb indeß schon im März, und Ebinko fuhr säuberlich mit Huss. Im Juni rückte Ebinko nach Prag und forderte die Auslieferung der Wycliffitischen Schriften, und verbot Huss in seiner Kirche zu predigen. Das erregte Sturm. An 200 Prediger wurden abgeliefert, auch Huss brachte sie, jedoch mit der Bitte, die Irrthümer zu zeigen. Aber des Erzbischofs Collegium hielt sich nicht auf, sondern bestimmte die Bücher fürs Feuer. Wirklich wurden am 16. Juli 1410 die sämtlichen Bücher im Hofe des erzherzoglichen Palastes verbrannt. Der Sturm nahm zu. Prag kam in Aufruhr. Huss lehrte sich nicht an das Verbot und predigte weiter. Man will Euch Böhmen Wahrheiten vorenthalten, die andere Völker schon erleuchten, denn in der Finsterniß läßt sich der habfüchtigen Pfaffen Irrthum am leichtesten füllen“ — so ruft er aus. „Werdet Männer, zerreißt ihre Ketten wie Halme.“ Er nennt es eine Schande, daß die Bücher verbrannt seien, aber „die Wahrheit sterbe nicht in den Händen“, es sei ein Vandalismus. Man sieht, wie sehr Wycliffes Predigen allmählig in Huss übergegangen war. Bewaffnete sammelten sich vor der Kirche, es kam zu Mordthaten. Die Besitzer der Bücher klagten auf Schadenersatz, der König bestätigte diese Forderung, der Erzbischof schickte sie; der König gab Magistrat und Rittern Vollmacht zur Execution nach damaligem Brauch. Die Einkünfte der Verurtheilten wurden in Beschlag belegt, Kostbarkeiten aus Kirchen und Klöstern genommen, kirchliche verjagt und dergleichen. Hieronymus von Prag predigte Wycliffes Grundsätze, und ließ drei Mönche, die dagegen eiferten, in den Kerker werfen, einen in die Moldau stürzen, aus der er mit genauer Noth noch gerettet wurde. In solchem kleinen Krieg zog sich die Sache hin, und da die Universität Bologna auf Befragen sich gegen die Bücher-

verbrennung ausgesprochen, so blieb dem Erzbischof nichts übrig, a
rufung an den Pabst.

Da ward Huß denn nach Rom beschieden, und ging er, |
sein Schicksal gewiß. Daher ließ der König ihn nicht ziehen, f
im Einverständniß mit Abel, Universität und Bürgerschaft gin
Deputation nach Rom, um die Sache zu Gunsten der Reform
gleich. Rom antwortete mit dem Bann über Huß, mit Interdic
jeden Ort, wo er predigen würde, mit Schließung der Bethlehemi
und der Vertheidiger, den Huß der Legation für sich beigegeben,
in den Kerker geworfen. Das war im Anfang des Jahres 1411

Die Gährung stieg; der Bann hatte keinen Erfolg; die ang
sten Männer erklärten sich für Hof und Reform, aber die Pa
lungen droheten größere Gefahr denn je. Da vermittelte König f
den Frieden. Man unterwarf sich einem Schiedsgerichte von 10
teitschen Männern, nach welchem die Gewaltthätigkeiten gegen den
aufhören, Švinko dagegen erklären sollte, daß ihm in Böhmen
Kezerei bekannt sei, und so sollte er nach Rom berichten. Švinko
es ward äußerliche Ruhe; Huß bewies durch sein vor der Universität
legtes Bekenntniß, daß er ganz mit der Kirchenlehre stimme, nur
die hierarchischen Uebergriffe protestire. Der Bericht nach Rom
übrigens nicht ab, denn Švinko starb, und sein Nachfolger Albre
stiller Mann, war froh, daß Ruhe eingetreten.

Diese „Uebereinstimmung“ erklärt sich freilich nur daran
Huß einen andern Begriff von Christenthum und Kirche hatte ai
selbst. Denn, wenn er „diejenigen, welche wegen eines mens
Bannes aufhören zu predigen oder das Wort Gottes zu hören,
communizirt und am jüngsten Tage als entlarvte Verräther (e
in seinen gleichzeitigen Schriften erklärt; wenn er behauptet, d
einem Diakonuß und Priester auch ohne päpstliche oder bischöflich
laubniß frei stehen zu predigen;“ wenn er für einen „Kezer“ r
erklärt, „der durch Wort oder That der heiligen Schrift widerf
ja wenn er endlich in einer Vertheidigungsschrift Wycliffes sagt,
bergleichen und alle ihm schuldgegebenen Irrthümer als solche ane
und widerrufen wolle, „wenn man ihn aus der Schrift
Vernunftgründen widerlegen könne“ — so sieht man
daß es bereits zu einem prinzipiellen Gegensatz zwischen Huß und de
schenden Christenthume gekommen war: es ist der Streit über di
Instanz, die höchste Autorität des Christenthums. Es gab dama
Prätendenten für diesen Thron: den Pabst, die Kirchenversammlu
Bibel, die Vernunft. Jeder hatte bereits seine Partei, und H
klärte sich für Bibel und Vernunft zugleich, weil er deren U

ing voraussetzte, und so sehen wir hier aus Wycliffitischen Grund- das Fundament entstehen, auf welchem später Luthers und Zwinglis nation sich erbaueten.

Der Pabst sorgte indeß, daß der Friede in Böhmen nicht lange e. Die politische Geschichte jener Zeit zeigt ein chaotisches Bild intriguen und Kämpfen, unter denen endlich der schlaue Ladislaus, von Neapel, ganz Italien mit Unterwerfung bedrohetete. Da das l zu Pisa aus zwei Päbsten nun noch einen mehr gemacht hatte, r diese kirchliche Zersplitterung dem kühnen Eroberer nur günstig, er römische Pabst Johann XXIII. gerieth in große Gefahr. Da r denn, soweit nur seine Macht reichte, einen Kreuzzug gegen Neapel sen, und außerdem durch Legaten Ablass spenden und Geld zum : sammeln.

Dies kriegerische und betrügerische Evangelium kam nun auch nach en und nach Prag (1412), und wurde mit königlicher Genehmigung en Kanzeln verkündet. Hus und Hieronymus aber behaupteten an iverstätt, in der Bethlehemskirche und sonst: es streite mit dem lenthume, Christen wider Christen zum Kriege zu heßen und zur eßung ihres Blutes Ablass für Geld zu geben. Hus ward vor den schof geladen und zum Gehorsam ermahnt: er erklärte, dem Pabste nge gehorsam sein zu wollen, als seine Anordnungen mit den Lehren ti und der Apostel übereinstimmten. Er wurde an den Hof ent- sein Hauptgegner mit; Hus erbot sich zur Feuerprobe seiner aus ibel erwiesenen Lehre. Man entließ beide mit der Mahnung, sich üte zu vertragen. Am 7. Juni 1412 ließ Hus an Kirchen- und rthüren anschlagen, er werde öffentlich darüber disputiren: „Ob es em Gesetze Christi erlaubt und nützlich sei, daß die gläubigen Christen ihre Gottes, zum Heil des christlichen Volkes und zum Vortheil reiches den Bullen des Pabstes zu einem Kreuzzuge wider den König eapel, Ladislaus, und seine Mitverbundenen Beifall gäben?“ Er te öffentlich in dem Anschläge alle Professoren, Priester, Mönche jedermann auf, seine Einwürfe dagegen zu machen. Der Zubrang isputation war ungeheuer, auch das „Voll“ versammelte sich. Die r warfen Hus unter anderm Undankbarkeit vor, daß er, ein Kind irche, wider die Kirche, seine Mutter, streite, und verfluchten ihn. Voll wollte diesen Redner zerreißen. Hus aber rettete ihn, rebete eschwichtigte die Menge. Hieronymus aber, weit ungestümmer, riß hin und forderte auf, zum Rathhause zu ziehen und zu erklären, ie päpstliche Bulle und Ablass Unrecht seien. Der Rector der rstitüt wußte zwar diesen gefährlichen Zug zu verhindern, auch gaben rofessoren sich alle Mühe, Hus und Hieronymus zu bewegen, von

einer Sache abzustehen, die mit Blutbad enden werde. Aber sie antworteten, es sei auch nicht möglich, die Wahrheit zu verkennen. Indeß gingen die Unruhen fort; man unterbrach die päpstlichen Predigten in den Kirchen; Hieronymus ließ einen Ablassprediger und zwei die er zusammen gefangen genommen, durch die Stadt führen, den ersten hieß er um die entblößte Brust der letzteren hängen, und auch die Bullen eines Volksbetrügers zum Scheiterhaufen gebracht. Am Pranger der Neustadt ließ Huß wirklich die Bullen verlesen. Der Pabst hieß nur der Antichrist und wurde als solcher in Balneum behandelt. Drei der Auführer, welche die Geistlichen Betrüger wurden endlich gefangen gesetzt, darunter zwei Studenten. Ein Tausenden geleitet, sprach beim Rath für sie; der Rath ließ sie hoffen, aber am andern Morgen sie plötzlich enthaupten. Er nahm die Leichname mit Gewalt, begrub sie in der Bethlehemskirche und Huß predigte über sie als über „Märtyrer.“ Während Auftritte trieben die Ablasskrämer, wo sie Macht hatten, ihr Unwesen weiter, besonders auf dem Lande. Unter Trommelschlag und Aufsehen verlas man die Bulle, gab Ablass und forderte Geld, man es nicht hatte, nahm man Schafe, Kühe u. s. w. Der Kaiser anfangs die Sache genehmigt, ließ sich nun Beweise der Unschuld geben und schickte sie mit einer Beschwerde an den Papst. So zogen sich die Unruhen hin. Der 1412 eintretende neue Papst Konrad vermochte nicht die Sachen vermittelnd beizulegen, abgelaufen ihm endlich, den König auf seine Seite zu ziehen, und bald zu einer Entschcheidung. Bald erschien von Rom neuer Pabst Martin V. und Interdict über den Ort seines Aufenthaltes. Konrad, vorher unterstützt, und der kirchlichen Partei in der Mehrzahl, König gewiß, setzte das Interdict über Prag, mit Ausnahme des Klosters, wo das königliche Schloß lag, in Vollzug. Es wirkte, der Pabst schwieg, keine Messe wurde gehalten, kein Sacrament erteilt, die Leichen nicht begraben, der Fluch Gottes lag über der Stadt — weil man noch an den Pabst glaubte. Huß, auch vom Könige verlassen Prag (1413), und appellirte von der Ungerechtigkeit der Menschlichen Gerichte Christus, den Herrn der Kirche, an das Concilium in Konstanz den besser zu unterrichtenden Pabst.

Bis hierher hatte Huß als Gelehrter sowohl, wie als Mann des Volkes, stets durch schriftstellerische Thätigkeit zugleich gewirkt. Die Uebersetzung Wycliffischer Schriften hatte er der ganzen Nation einen bestimmten, schon der Geschichte angehörenden Character gegeben. Jeder irgend wichtige Streitpunkt wurde von ihm mit einer Predigt oder Predigt begleitet. Die Sittenlosigkeit der Geistlichkeit, die

suche des Papstthums hatte er hier vorzüglich gezeigelt und viele ein-
ne weitgehende Forderungen und Wahrheiten aufgestellt, z. B. die
Reichheit der Priester, das selbstständige Recht der Gemeinden, die Ueber-
ffigkeit des Papstthums, das weltliche Hoheitsrecht, Aufhebung der
Bster u. s. w. Daß die Zehnten nichts als ein Almosen seien, bewies
in einer eigenen Schrift. Das wichtigste Buch unter damaligen Ver-
ktriffen war indessen sein berühmtes Werk „von der Kirche,“ welches
noch vor seinem Weggange von Prag verfaßte, und das in der Beth-
emskirche öffentlich verlesen wurde. In dieser Schrift wurde eine
stigere Auffassung der Kirche, als der Gesamtheit der von Gott zur
tigkeit bestimmten Engel und Menschen, ausgeführt, und die herr-
ende Auffassung der katholischen Kirche siegreich bestritten, ja mit bittern
ahrheiten bekämpft, namentlich Clerus und Papst mit ihrer Unfehl-
keit durch Verkündigung ihrer schlimmen Sünden und Irrthümer
geißelt, wie z. B. „zur Zeit der englischen Frauensperson, welche Papst
hannes hieß und — niederkam.“ Diese Ansicht von der Kirche war
verträglich mit der bestehenden Kirche. Die Christenheit würde in eine
lasse freier gläubiger Gemeinden und ihren freien Vereinen im Glauben
wandelt sein, würde zur Abschaffung der päpstlichen Tyrannei, der cleri-
Ien Plündererei und Sittenlosigkeit, und mancher Irrlehren, soweit diese
rch die Bibel selbst sich beseitigen ließen, geführt worden sein. Es
aren also im letzten Grunde christliche Demokratie und christlicher Ab-
lutismus, die sich gegenüber traten, und von denen nur Eines bestehen
nnte.

Huß ging fluchbeladen von Prag gen Labor, schrieb immer schärfer,
redigte immer gewaltiger von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, in
empeln und im Felde für Christus gegen den Antichrist. Der Guts-
rrt seines Geburtsorts, Nicolas von Hussineq, nahm ihn bereitwillig
af. Böhmen wiederhallte von der Doppelpredigt, und im Stillen wuchs
e Partei Huß. Das Interdict war von Prag aufgehoben, der Friede
ber nicht hergestellt und Rom verlangte, wiewohl vergeblich, die Aus-
eferung des Huß.

Da kam denn das Jahr 1414 und am 1. November dieses Jahres
ie große Kirchenversammlung zu Constanz (Costniz) am Bodensee. Das
lgemeine Verlangen ging auf eine Reformation der Kirche „an Haupt
nd Gliedern.“ Fünf Nationen, Italiener, Spanier, Deutsche, Fran-
sen und Engländer, waren vertreten. Kaiser Sigmund stand an der
spitze der weltlichen Macht. Die Versammlung entlebte sich der drei
egenpäpste, erklärte sich als über dem Papste stehend, wählte Martin V.
um Papste, der 1418 im Triumph abzog, ohne daß die Reformation
r Kirche „an Haupt und Gliedern“ geschehen war. Diese Versamm-

lung befaßte sich nun auch mit Huß. Theils hatte er selbst ja an dem Concilium appellirt, theils wollte der Kaiser die böhmischen Verhältnisse geordnet sehen, theils lag es im clerikalen Interesse, die religiöse Bewegung zu ersticken. Huß selbst hatte über die eigentliche Natur der christlichen Kirche und sein Verhältniß zu ihr ein so naives, besangenes Urtheil wie wir es bei solchen Reformern häufig finden, daß er sich für den gläubigsten Sohn der Kirche hielt, während diese ihn als Ketzer in Tode weihte.

Vorgefordert trat Huß seine Reise nach Costnitz am 11. October 1418 an, wohl wissend, daß viele Widersacher seiner harreten, mehr denn Christus selbst gehabt habe, und daß er diesen wohl werde durch einen bühnen Tode preisen müssen, wenn Gott ihm dazu Kraft verleihe. Unten erst erhielt er den Geleitsbrief des Kaisers, den König Wenzel für ihn ausgewirkt. In ihm erklärt der Kaiser, „daß der ehrsame Magister Huß der zum allgemeinen Concil nach Costnitz ziehe, in seinen und des heiligen Reichs Schutz und Schirm genommen sei, und daß allen Ständen, Obrigkeiten und Unterthanen des Reichs hiermit befohlen sei, ihn wohl aufzunehmen, seine Reise und Rückreise zu befördern und, wo nöthig, mit besonderem Geleite zu versehen, Uns zur Ehre und Unserer Majestät zur Ruhme.“ Am 3. November kam Huß in Costnitz an. Der Papst Johann XXIII., früher Secräter, Inbegriff großer Laster, antwortete am 4., als zwei Begleiter den Huß mit der Bitte um päpstlichen Schutz anmelbeten: „Er soll hier sicher sein, und wenn er meinen Bruder ermordet hätte.“

Huß Sache schien in Costnitz gut zu gehen. Der Bann über ihn ward aufgehoben, nur Messe lesen sollte er nicht, um dem Volke nicht Aergerniß zu geben. Predigten, die er dort gehalten, sind noch vorhanden. In einer erklärt er die Bibel in dem Sinne, welchen die heilige Dreieinigkeit lehre, als des Glaubens einzigen Grund, bekennet sich zu den drei allgemeinen Bekenntnissen der Christenheit und ruft „die Jungfrau Maria, diese Fürsprecherin und Mittlerin allen Heiles,“ an seine Feinde. Palek aber, jener Prager Professor, der einst sein Freund und Gesinnungsgenosse war, als es noch nicht Gefahr brachte, nebst einem andern Pfarrer aus Prag, einem notorischen Betrüger, kamen, um sich als Ankläger des Ketzers beliebt zu machen. In öffentlichen Anschlügen und in Schriften, die sie dem Papst und den Cardinälen einreichten, beschuldigten sie ihn der Ketzerei und theilten im Auszuge mit, was als Beweise dienen konnte. Huß rechtfertigte sich vor der Hand privatim, ward aber den 28. November gefangen gesetzt.

Der Ritter Chlum beschwerte sich darüber — ohne Erfolg. Was halten!!? Der Character der „Kirchenversammlung“ hatte sich indessen

altet. Mit einem Gefolge von 1000 Personen und mit 600 Pferden war der Pabst eingezogen. Alle civilisirten Nationen sendeten ihre klichen und weltlichen Herrscher. Pracht und Glanz aller Höfe entsetzte sich hier; 22 Cardinäle, 20 Erzbischöfe, 92 Bischöfe, 1800 Priesterrepräsentirten die Kirche. Die durchschnittliche Fremdenzahl der Zeit schätzte man auf 80,000 und zählte unter Anderen „346 Auspieler und Gaukler, 700 gemeine Frauen in Häusern; der gemeinen Frauen waren wohl ebensoviele.“ Ein Mainzer Augustinermönch r bekannte über dieses Concil: „ich sehe an der Geistlichkeit nichts einen Inbegriff aller Laster, des Stolzes, Ehrgeizes, Neides, Verwendung, Unzucht, Luxus, Müßigganges.“ Da hatte man denn mehr thun, als Keßern Wort zu halten. Der Kaiser war anfangs selbst willig gewesen über Huß Gefangenschaft, und hatte, er war noch nicht gekommen, Befehl gegeben, ihn in Freiheit zu setzen: es geschah nicht. er aber ankam, umgaben ihn die Pfaffen und bewiesen ihm aus klichem Rechte, daß er nicht schuldig sei, Keßern Wort zu lten. Der Kaiser nahm seine Befehle zurück, und gab dem Concil recht über alle Keßer. Zu Huß sagte er später selbst: man behauptete, der Kaiser, sei gar nicht berechtigt, den zu schützen, der ein zer oder der Keßerei verdächtig sei.“

Der unermüdlche Ritter Chlum und Andere verbreiteten die Kunde : Hußens Schicksal in Böhmen, und alsobald traten Ritter und Stände Huß ein, aber umsonst. Man fürchtete Gewaltthat, und brachte ß aus seiner bisherigen leidlichen Haft in ein festes Kloster, am Rhein :gen, warf ihn in einen tiefen Raum, durch welchen eine Kloake führte, in den Fluß mündete. Huß fiel in gefährliches Fieber. Zu rechter t noch — denn sterben sollte er ja nicht, sondern hingerichtet werden — chte man ihn nachher in ein besseres Lokal und gab ihm Aerzte.

Jetzt forderte die Untersuchungscommission ihn sofort vor zur „Vertheidigung.“ Der kranke Mann verlangt einen Anwalt. „Mit einem zer darf niemand Gemeinschaft haben“ sagte ihr geistliches Gesetz, so erhielt Huß auch keinen Vertheidiger!! Und doch frug es sich , ob er Keßer sei. Man sieht, er war vor der Untersuchung verheilt und demgemäß behandelt.

Inzwischen kam die Reihe an den Pabst. Als er der Tiara ent- en sollte, that er dies zwar und beschwor es auch, floß aber verkleidet : der Stadt, um dagegen zu agiren. Das Concil hielt aber Gericht r ihn. Von den 70 Klagen wurden kaum 54 gelesen, die übrigen jielten zu gemeine Verbrechen! Er hat um Gnade ohne sich zu ver- bigen! Er ward abgesetzt, — und von seinem Nachfolger später mit en kirchlichen Würden bekleidet!! Das Laster florirte.

Huß aber lag im Kerker. Die Böhmen erlangten Nichts zu seinen Gunsten — als einen Besuch bei ihm! Man fand ihn krank und drei Tagen ohne Speise. Nun brachte man ihn in den Thurm des Schlosses Gottleben, wo er in einem festen Raum war und Nachts auf Flecken gelegt ward. Sein Prozeß bestand darin, daß man die verschiedensten Versuche machte und von Zeit zu Zeit wiederholte, um Huß zur Abschwörung seiner Irrthümer zu bewegen. Huß erklärte sich stets dazu, wenn man ihm Irrthümer zeige. Endlich, da Alles umsonst war, wurde er vor die Versammlung geladen, um sein Urtheil zu empfangen (5. Juni).

Hieronymus war von Huß gleich anfangs gewarnt worden, nicht wie dieser beabsichtigte, nach Costnitz nachzukommen. Huß fürchtete für ihn, wegen seiner Gewaltthätigkeiten, und von ihm, wegen seiner Ungestümmes. Aber Hieronymus ging nach Costnitz, verließ es jedoch nach acht Tagen, da er es nicht geheuer fand. Vom nahen Urdlingen aus aber bat er den Kaiser und das Concilium um sicheres Geleit: er wolle kommen und sich gegen alle Beschuldigungen vertheidigen. Der Kaiser verweigerte das Geleit! Das Concil wollte es nur für eine Herreise gewähren!! Hieronymus nöthigte die Kirchenversammlung endlich, durch öffentliche Anschläge, daß sie den 15. April einen Geleitsbrief gab, in dem das Concil u. A. sagt: „weil ihm hauptsächlich daran gelegen sei, die kleinen Fische kennen zu lernen, welche den Weinberg des Herrn zu zerstören suchten u. s. w., so fordere es ihn binnen 14 Tagen vor sich, „wozu wir Dir auch gegen jede Gewaltthätigkeit, der Gewaltigkeit immer unbeschadet (!), alles unser sicheres Geleit, so weit es uns liegt, und der orthodoxen Glaube erfordert (!), hiermit anbieten und ertheilen.“ Hieronymus sah die Falle und reiste gegen Böhmen. Aber unterwegs wurde er gefangen genommen, in Eisen gelegt, und an der Kette zu Costnitz hinein in ein Kloster geführt, wo die hohe Gewaltlichkeit ihn, man kann denken wie, empfing. Man rückte ihm vor, er sei ein Ketzer, und schrieb „zum Feuer mit ihm, zum Feuer“. „Ich willt ihr nur mein Leben; nehmt es hin,“ sprach Hieronymus gelassen zu den Dienern des Evangeliums Jesu. Da rief Einer: „nicht als ob Gott will nicht des Sünders Lob, sondern daß er umkehre und lebe.“ Da warf man ihn in einen Kerker, an Hals, Hand und Fuß geschloßen in einer Lage, daß er 11 Tage und Nächte fest angebunden stehen mußte bis er in eine tödtliche Krankheit fiel. Er verlangte einen Beichtvater, man verweigerte ihn.

Hieronymus lag noch im Kerker, als Huß am 5. Juni vor dem Concil kam. Aber nicht in voller Versammlung sollte er gehört und dann gerichtet werden, sondern im Saal der Vorfürher waren nur die geistlichen Herren vereint, ließen Huß in dem Vorzimmer stehen, wo

ohne Verrath der Wahrheit retten, ja unter die Häupter der Synode stellen können.“ Der Herr Prof. Pales war auch schon so klug, und gab dem Huß demgemäß Rathschlag. „Was wollet Ihr thun, wenn Ihr etwas abschwören sollt, was Ihr gar nicht gelehrt habt?“ frug ihn Huß. „Es ist schwer,“ sagte Pales und weinte. Und dieser Pales war der Judas Ischarioth jener Lage.

Endlich kam der Tag der Verurtheilung, der 6. Juli 1415, Huß' Geburtstag. Die Domkirche war dazu hergerichtet. Ein Bischof mit einer Schaar Bewaffneter holte Huß ab zur Domkirche. Er mußte vor der Thür stehen, bis die Messen vorüber waren, damit er, als die Messe nicht entweiche. Endlich ward er eingeführt, und unter großem Gedränge und unter ungeheurem Zubrange ging die Verhandlung vor sich.

Nach einer Predigt über die Nothwendigkeit die Ketzer auszuräumen, in welcher der anwesende Kaiser persönlich angedeutet und ihm vorgehalten wurde, daß es seine Pflicht sei, diesen verstockten Ketzer Huß hinrichten zu lassen, und daß er durch eine so Gott wohlgefällige That ein so lange die Welt stehe, unsterblichen Namen sich machen werde, schickte man zur Sache. Die Verhörsacten mit den bisherigen Anklagen wurden verlesen, als Beweise wurden so und so viel Canonici, Priester u. s. w. aber alle ohne Namen angeführt. Huß versuchte wiederholt sich das Wort zu verschaffen. Die Bischöfe verboten ihm „das Maul.“ Huß sank wiederholt auf seine Knie und betete und befahl Gott seine Sünden nur zu kurzen Ausrufen und Säßen konnte er es bringen. Er forderte sein Recht der Vertheidigung und berief sich, den Kaiser scharf anblickend, auf das kaiserliche freie, sichere Geleit, das ihn vor Gewaltthaten schütze. Der Kaiser auf seinem Thron erröthete, weiter half's nicht; die Kirche scheint auch nicht einmal diese Scham empfunden zu haben; sie ließ das Urtheil verlesen und hatte nur Hohn, als Huß niederkniete und betete: „Herr Gott, ich bitte dich, verzeihe meinen Feinden; du weißt, daß sie mich fälschlich angeklagt, falsches Zeugniß gegen mich angenommen und mich mit Unrecht verurtheilt haben; ich bitte Dich um Deiner unersprechlichen Barmherzigkeit willen, rechne es ihnen nicht an!“

Sieben Bischöfe nahmen nun seine Entweihung vor. Man kleidete ihn als Priester an und gab ihm den Kelch wie zur Messe in die Hand. Da frug man ihn noch einmal, ob er widerrufen und abschwören wolle. Er aber rief mit thränenndem Blick zu dem Volke: „Sehet, Bischöfe mahnen mich — ich soll vor Gott zum Lügner werden, ich kann nicht. Unter Verfluchungen, denen Huß Aeußerungen gläubiger Zuversicht auf Gott entgegensezte, nahm man ihm ein Stück des geistlichen Schmuckes nach dem andern ab. Endlich kennzeichneten sie die tonsur, stießen ihn dann aus dem geweihten Stande der Priester und lieferten ihn der weltlichen

valt aus. Eine papierne Krone mit drei Teufeln und der Aufschrift „Kaiser“ vertrat die Dornenkrone, und „wir befehlen deine Seele Teufeln,“ sprachen die Priester; „und ich befehle sie meinem Herrn Iesus Christus,“ sprach Huß.

In diesem Aufzuge wurde Huß durch die Straßen nach einer mit waffneten wohlbesetzten Rheininsel zum Scheiterhaufen abgeführt. Er ritt getrostem Muthes hin, lächelte, als er sah, daß man seine Schrif-
verbrannte, versicherte dem Volke, daß er unschuldig sterbe, und auf
n Richtplatze angekommen, fiel er nieder und betete laut einige Psalmen.
is Volk stand umher und vernahm mit Verwunderung nur heilige
orte aus des Kaisers Munde. Dieser dankte zuletzt noch seinen Wäch-
n, die es wohl mit ihm gemeint, und trat endlich, ohne Zeichen von
cht, an den Pfahl. Mit Stricken und Ketten ward er angebunden;
roh, Reisig und Holz schichtete man um den Mann her. Noch ein-
il ritt der Herzog Ludwig heran und frug: ob er seine Irrthümer
ennen und abschwören wolle. Ruhig und laut antwortete Huß, was
sche Zeugen ihm schuld gegeben, habe er nie gelehrt; die Wahrheiten
er, welche er verkündet habe, seien im Einklange mit Gottes Wort;
se wolle er festhalten und mit seinem Tode besiegeln. Die Fürsten
ten weg, der Holzstoß ward angezündet. Huß sang vernehmlich:
Christus, du Sohn Gottes, erbarme dich meiner,“ da schlug ihm die
amme ins Gesicht, man sah noch betend seinen Mund sich bewegen,
ld war er erstickt. Als das Feuer nieder war, sah man den Körper
fallen, indem der obere Theil noch an der Halskette festhing. Man
schmetterte den Schädel, zerschlug die Gebeine, spießte das vorgeschürte
rz an eine Stange und ließ es braten, legte von neuem Holz an und
urf alle Kleidungsstücke von Huß auf Befehl des Herzog Ludwig mit
rein, damit die Böhmen nicht heilige Reliquien in ihnen bekämen.
is demselben Grunde grub man zuletzt Asche und Erde der Brandstätte
f und warf sie in den Rhein.

„Die Kirche dürstet nicht nach Blut“ — wie sie sich rühmt — durch
: weltliche Macht, ihre Schergen, läßt sie die „Kaiser“ verbrennen.

Wo aber ist ein Mensch, der solche Geburtstagsfeier gehalten hat?
: ward arm, um desto mehr in seiner Weise für die Menschen wirken
können, und die Menschen tödteten ihn; er hatte sein Leben zu einem
nen Opfer vor Gott und Menschen geweiht, der Hohn der Mitwelt
ir sein Lohn; er hatte für sittliche und geistige Hebung des Priester-
ndes Großes versucht, seine Amtsgenossen verriethen ihn und freueten
; an seinem Tode; er hatte die Freiheit der Wissenschaft an einer der
sften Universitäten vertheidigt, die Professoren ließen ihn in Stich;
hatte „Gottes Wort“ verkündet, Menschengesetz gab ihm dafür den

Tod: Huß, der Sohn des Glaubens und der Liebe in treuer Nach Christi, ward hingerichtet, aber Johann XXIII., jener Papst, der Glauben verhöhnete, Blutschande und alle Laster trieb, erhielt den P vom Vertreter Gottes auf Erden.

Sei stille, meine Seele, und lerne daraus. Die Freiheit lernt noch heute daraus, um jedes Vortheils willen Glauben zu verleugnen; lerne Du daraus, der Wahrheit die Ehre zu geben in Wort und That, treu bis in den

Hieronymus, durch die Furcht vor dem Feuer schwach, ließ sich 23. September (1415) zu einem Widerruf bestimmen. Aber man ihm die Freiheit nicht, denn man fürchtete seinen Einfluß in Böhme. Neue Beschuldigungen wurden gegen ihn geführt. Zuletzt, am 26. 1416, als er volle Freiheit der Vertheidigung erhielt, leistete er die große Energie und Beredsamkeit und erklärte am Schluß feierlich sein Widerruf erzwungen sei und er, mit Ausnahme der Abendmehre, sich ganz zu Wycliffe und Huß bekenne. Am 30. Mai 1 auch er verurtheilt und eben so wie Huß hingerichtet. Die Mühe mit drei Teufeln setzte er sich selbst auf. Auf dem Wege Rückwärts sang er das apostolische Glaubensbekenntniß. Schon hunden, lächelte er über einen Bauer, der Holz zum Feuer heranzufuhr sagte: „Du heilige Einfalt, wer dich betrügt, hat tausendfältige Sünde Er betete, bis die Flammen ihn verzehrten. Was übrig blieb, ward in Rhein geworfen. Seine Gegner im Glauben bezeugen dennoch, daß Stoiker jemals den Tod so standhaft erduldet, und daß er überhaupt Character eines Philosophen trotz Nicius und Socrates gezeigt.

Huß, der Reformator nicht des Glaubens, aber der Sitten und Eterns, und Hieronymus, sein gelehrter, feuriger Genosse, der von Schwert und Wort — sie waren dem Molochsdienst des Christums gefallen. Aber die grausige That erzeugte ein Ungewitter, man nicht geahnet. Bald stand Böhmen in Flammen, die zwanzig gen Hussitenkriege kamen und ackerten mit blutigem Eisen den Boden spätere Saaten. Wer die Reform unterdrückt, erzeugt verschuldet — die Revolution.

Die Liebe und die Achtung des Volkes, das Huß und Hieron wie Heilige feierte und der Sache der Freiheit die größten Opfer brachte sich in dem Mythos aus, den man später erst dichtete, nach we Huß selbst auf dem Scheiterhaufen mit Anspielung auf seinen Namen (Huß = Gans) gesagt haben sollte:

Heute bratet Ihr eine Gans.

In hundert Jahren wird kommen ein Schwan,

Den werdet Ihr ungebraten lan.

IV. Johann Gutenberg.

1897—1468.

Sprache, Schrift und Buchdruck sind die drei
mächtigsten Bildungsmittel der Menschen.

E. Balzer.

Es war ein herrliches Fest am Johannistage 1840 in Leipzig, und lugenblick göttlichen Triumphes, als auf dem Marktplatze vor den Hunderttausender die Hülle fiel und eine complete Bucherei — das Symbol des Festes — ihre Arbeit begann, und nach wenigen Minuten frischgegossene Typen und frischgedruckte Jubellieder ertetete, in die man begeistert einstimmte. Drei Tage dauerte das Kunst, Wissenschaft und Leben wetteiferten, es zu verherrlichen, so weit das, was wir heutzutage Bildung nennen, eine gesicherte Existenz auf Erden hat, so weit hatte das Fest damals auch irgend ein begeistertes und jubelerweckendes Echo: ein größeres Jubelfest hatte ich noch erlebt.

Und was war es eigentlich, was die Welt in eine so freudige, glänzende Bewegung setzte? Es war ein gewisses religiöses Bedürfnis der Völker, dem einen Ausdruck zu verleihen, was bei der vierhundertjährigen Wiederkehr der Zeit, wo die Buchdruckerkunst erfunden wurde,

der Geist erfüllte und ihr Gemüth bewegte. Die alten Völker waren unglücklich, die größten Entdeckungen, Erfindungen und Thaten der Völker, welche besonders wohlthätiger und eingreifender Natur waren, schrieben sie den Göttern zuzuschreiben, denen sie für solche Gunst dann frohe Festes feierten. Sie wußten nicht, daß sie sich ihre Götter selbst schufen, und daß sie in ihnen eigentlich sich selbst feierten. Die heutige Welt weiß das, aber sie feiert ihre Feste wieder, den Menschen zu Ehren, die der Menschheit wesentliche Wohlthaten erwiesen, und dem Geiste der Menschheit, der durch solche Schöpfungen fortschreitend sich als den gütlichen Herrn auf Erden erweist.

Freilich giebt es noch heute blinde Eiferer, welche die Bücher als Werkzeuge des Satans, welche die Welt verdürben, ansehen, und viele Andere, welche die Freiheit des Buchdrucks mit allen Mitteln der List oder der Gewalt zu unterdrücken suchen. III. Sammlung.

Gewalt bekämpfen: aber daß dies noch heute geschieht, ist nur ein Zeichen mehr für die Größe und Wohlthätigkeit dieser Erfindung, der gedruckten Buchdruckerei, und einflußreichsten, die es überhaupt giebt.

Vor 400 Jahren gab es freilich auch schon Bücher, ja schon Lommo klagt bekanntlich über die Masse des Bücherschreibens. Anders war es im Vergleich mit jetzt! Es mußte eben Alles geschrieben werden, und die Schreibkunst war eine Sache der — Gelehrten. Die Römer ließen einst ihre Sklaven das Abschreiben besorgen, denn sie waren dazu geschickt; unsere Vorfahren im Mittelalter aber konnten nicht, denn die deutschen Leibeigenen waren dazu zu roh und ungerichtet. So wurden es namentlich die unzähligen Bewohner der Klöster, welche das Schreibgeschäft besorgten, und die Pflege dieser Kunst eine erhaltende Pflege der Literatur überhaupt und ein großes Band um die Cultur. Der Zusammenhang der Klöster untereinander erleichterte die Sache: man ließ sich Handschriften, machte und verbreitete die wichtigsten Bücher schrieb man oft sehr schön auf Pergament, in welchen schönen Bildern die Anfangsbuchstaben darstellend, und dergleichen. Es liegt auf der Hand, daß alle solche Schriften und Bücher außerordentlich theuer sein mußten. Schon die kleinen Unterrichts-, Gebets- und andere Bücher oder „Briefe“ — denn Brief kommt von (scriptum) breve, kurze Schrift — waren theuer, und Gegenstand eines ansehnlichen Handels auf Messen, Märkten, Wallfahrtsorten u. s. w. Ein großes Buch war stets ein Kapital, häufig so viel werth, wie ein Landgut, und wegen der Kostbarkeit in Bibliotheken oft sicherheits halber an Ketten geschnitten. Natürlich konnten folglich nur reiche Leute oder reiche Anstalten solche Bücher haben, d. h. die Wissenschaft war in der Gefangenschaft des Reichthums, und die Masse des Volkes von der Theilnahme ausgeschlossen. Bedenke wir nun, daß die Wissenschaft jener Zeit eigentlich in der Theologie lag und alle Macht in den Händen der Geistlichkeit lag: so erklärt es sich theilweise, wie fürchtbar ihre Macht über die ganze Civilisation der Zeit wie es bei ihnen stand, die Literatur, diese Quelle der Bildung, zu lassen oder inne zu halten, und wie andernteils bei solcher geistlichen Herrschaft so dunkle Jahrhunderte über die Christenheit kommen konnten wie das frühere Mittelalter aufzuweisen hat.

Der Muhammedanismus, das christliche Morgenland und das christliche Afrika verschlingend, reizte endlich die übrige Christenheit zur höchsten Lebensenergie, und leuchtete ihr zugleich in Kraft und Wissen lehrreich vor. Die Kreuzzüge brachten ein neues Leben ins Abendland und hoben Italien in seine klassische Zeit; der Verlust Konstantinopel an die Türken aber brachte dem Abendlande Apostel der griechischen römischen Cultur, deren Studium nun neu erwachte. Die große

g begann, deren weltgeschichtlicher Wendung auch diese Betrachtungen net sind.

Daß in einer solchen Zeit beginnender großer Reform unwillkürlich öfterer Drang und lebendigeres Bedürfniß der Mittheilung entsteht, türlich. Die Schreiber hatten daher immer mehr zu thun, te auch Holzschnitte mit Figuren und kurzen Inschriften, die man e, und die Klosterbrüder reichten nicht mehr hin, zu liefern, was ft wurde: es gab förmliche Innungen oder Zünfte der Briefmaler, hneider, Silberdrucker, Kartenmaler, Formschneider und wie sie sonst heißen mochten. Wenn ein entschiedenes Bedürfniß nach etwas Mög- : unter den Menschen allgemeiner wird, so entzündet sich ein feuriges en der Kräfte nach diesem Ziele hin, es kommt zu Uebung, An- ung, Wettseifer, Entdeckung, Verbesserung — Vollenbung. So ge- es auch hier.

Zunächst verbesserte man den Druck durch Anwendung der Presse Zusammensetzung verschiedener geschnittener Holztafeln, so zwar, daß das Papier auf beiden Seiten, statt wie bisher auf einer, zu drucken m. Durch diesen sogenannten Tafeldruck, der Erfindung Gutenbergs, e es möglich, schon größere Schriftwerke zu Stande zu bringen. Der- jen Bücher bis zu 40, 50 Blätter, wie die „Armenbibel“, der „Heils- el“ u. A., wurden nun mehrfach produziert, und existiren Exemplare n noch jetzt.

War dies immerhin schon eine Erfindung, die dem, der sie machte, Ehre bringt, so kommt sie doch so gut wie gar nicht in Betracht. Hinblick auf die Erfindung der eigentlichen Buchdruckerkunst. Diese ht nämlich wesentlich darin, daß man mit beweglichen Lettern oder staben druckt, so daß man die einmal geformten Buchstaben nach ichtigem Gebrauche auseinandernehmen und zu anderm gleichen Ge- che wieder zusammensetzen lernte. Dadurch wurde schnelle und billige it möglich, die Buchstaben gleichsam lebendig, und die Kunst des Buch- s aus ihrer Haft befreit.

Wenn man bedenkt, daß der Schriftdruck eine weltbekannte Sache den die Alten schon auf Münzen, Denkmälern, Stempeln und der- en längst geübt, den die Chinesen zu einem eleganten Silberdruck bildet, und der als oben bezeichneter Holztafeldruck im 15. Jahr- erte viel geübt wurde, so sollte man meinen, es sei eine ungeheure igkeit gewesen, eine solche Holztafel in die einzelnen Worte oder staben zu zerschneiden, um diese nicht wegwerfen zu müssen, sondern neuem zum Abdruck zusammenzusetzen. Es ist auch eine Kleinigkeit. warum haben Jahrtausende nicht an sie gedacht? Warum sind die esen noch heute nicht über ihren Tafeldruck hinaus? Weil kunst-

und absichtvolle Erfindungen Früchte des denkenden Geistes ebenso als glücklichen Verkettung der Umstände zu sein pflegen, und die Menschen nicht einmal jene Aufgabe mit dem Silbse kennen, die nicht Columbus' Geschichte davon gehört haben! Gutenberg war es vorbehalten, diese herrliche Palme zu erringen.

Zu den alten und reichen Familien der Stadt Mainz gehörte die adelige Familie der Gensfleisch. Frielo Gensfleisch wurde 1332, er bei einem Aufstande den Clerus befehdet, Kirchen und Klöster zerstört hatte, mit Reichsacht belegt. Ein Nachkomme desselben im 4ten Gliede, Frielo Gensfleisch, heirathete Elise zum Gutenberg, und aus dieser Ehe stammten zwei Söhne, Frielo, der nachmals zu Eltville im Rheingau wohnte, und Henne, d. h. Johannes Gensfleisch, der sich Gutenberg zu benannte und unser Erfinder der Buchdruckerkunst ist.*) Die geschichtliche Bedeutung dieses Mannes und seiner That war seinen Genossen noch so wenig einleuchtend, daß Niemand Genaueres über Leben der Nachwelt aufbewahrt hat, und die eifrigste Forschung hat jetzt nicht vermocht, den Schleier zu heben, der über seiner Biographie liegt. Wir wissen weder Geburts- noch Todestag, nur daß er geboren worden, ist ermittelt, und daß er 1468 starb; ja hätten habgierige Freunde ihn in Prozesse gestürzt, deren Acten sich nicht erhalten haben, so würden uns selbst die äußersten Haltpunkte fehlen, vielleicht wäre sein Name und unser Vaterland sogar um den Ruhm der schönen Erfindung gekommen, den ohnehin die Holländer, wenn auch vergeblich, für sich in Anspruch genommen haben.

Ueber Gutenbergs Bildungsgang ist uns gar nichts bekannt. Im Jahre 1420 aber, als der neuerwählte Kurfürst Conrad III. mit Ruprecht in Mainz einen feierlichen Einzug hielt, kam es zu einer heftigen Revolution, in welcher unser Gutenberg eine Rolle spielt. Abel hatte nämlich bei der Einholung den Zünften den Rang abgethan und diese waren darüber so erbittert, daß sie nach Abreise des Königs die Häuser der Patrizier angriffen, erstürmten und so harte Forderungen stellten, daß diese es vorzogen auszuwandern. Die Gensfleisch gehörten zu den Angesehensten unter den Auswanderern und Gutenberg wandte sich nach Eltville im Rheingau. Es kam 1430 „Sühne“ zu Stande, in Folge deren auch ihm die Rückkehr nach Mainz offen stand. Man weiß nicht, ob er davon Gebrauch gemacht.

*) Nicht Guttenberg, auch nicht Gubenberg zu schreiben, welche zwei andere Familienstämme sind; vergl. Dr. K. Falkenstein, Geschichte der Buchdruckerkunst, S. 93 a. In einer Urkunde von 1434 z. B. heißt es: Joh. Gensfleisch der Junge, genannt Gutenberg, wurde mit diesem Briefe u. s. w.

1434 aber befindet er sich in Straßburg. Dies weiß man nur, daß eine Urkunde existirt, in welcher er einen Mainzer Stadter, den er wegen restirender Renten hatte setzen lassen, seiner Haft bet. Von dieser Zeit ab war Gutenberg wohl ununterbrochen in Straßburg, und beschäftigte sich mit Ausübung allerlei mechanischer Künste, namentlich des Steinschleifens und der Anfertigung von Spiegeln und Strahlrahmen. Der Edelmann mußte sich dadurch seinen Unterhalten, denn es ergibt sich, daß er sein sonstiges Hab und Gut irgendwo mußte verloren haben: wahrscheinlich in Folge des Mainzer Aufruhrs. Er mußte es indessen zu hervorragender Fertigkeit in mechanischen Dingen nicht haben, denn er unterrichtete Andere darin und verband sich mit Anderen zu gemeinsamen Unternehmungen. Mit den Erben eines während des Contracts verstorbenen Compagnons, Dritzehn, gerieth er wegen unmäßiger Forderungen derselben in Prozeß, dessen Acten noch vorhanden sind. Aus zweifelhaften Ausdrücken derselben hat man geschlossen, daß Gutenberg seine große Erfindung schon hier gemacht und vollendet. Indessen ist es zur Zeit unerwiesen, und nur gewiß, daß er in Mainz gehaltenen Weisen Bücherdruck, wahrscheinlich aber noch den oben erwähnten Tafeldruck, mittelst der Presse getrieben.

Im Jahre 1444 kehrte Gutenberg, mit Schulden beladen, nach Mainz zurück, wohl weil er hoffte, hier eher Verdienst und Unterstützung zu finden. Vielleicht hatte er in Straßburg schon den glücklichen Erfolg gehabt, mit beweglichen Lettern zu drucken, und ging nach Mainz, hier die Mittel zur Ausführung eher zu bekommen. *) Sein Oheim unterstützte ihn auf, und Jahre lang setzte er hier seine Bemühungen fort, bis er zum Ziele zu gelangen. Erst 1450 fand er einen wohlhabenden Mann, Johann Faust, der einsah, daß durch Gutenberg etwas zu verdienen sei, und also mit ihm einen Contract schloß und eine für damalige Zeit bedeutende Summe zu dem Unternehmen vorschob. Nun wurde der gewöhnliche Tafeldruck, der zu kleinen Sachen, wie Ablafsbriefe dergleichen, ganz zweckmäßig war, noch fortgesetzt, aber zugleich wurden hölzernen Lettern zum Zweck des Bücherdrucks im Großen getrieben. In Sammlungen von Alterthümern finden sich noch Exemplare davon. Sie sind aus Birnbaumholz, vierkantig, oben mit einer Oeffnung um sie durch einen Faden zusammenzuhalten. Die ersten damit gedruckten Bücher waren wahrscheinlich kleine Ab-, Gebet-, Beicht- und dergleichen viel gebrauchte Bücher. Mit dem Zerschneiden der ersten Tafel

*) Dafür: Falkenstein, a. a. O. Dagegen: Wetter, Geschichte der Buchdruckkunst.

solcher beweglicher Lettern ist die eigentliche Buchdruckerkunst als solche zu betrachten.

Die Verbesserungen folgten sofort. Die hölzernen Lettern ließ weder so genau schneiden, noch so klein, noch so billig, daß sie Zweck schon in höherem Maße entsprochen hätten. Man schnitt die Buchstaben schön aus (Matrize) und drückte ihn in einer festen Form so ab, daß die Form zurückblieb (Matrize), und in diese Form schloß dann Metall und hatte die — metallenen Lettern, deren man viel aus einer guten Matrize gewinnen konnte. Dies ist die Gießerei, und durch diese erst wurde die Buchdruckerkunst auf die Stufe ihrer weitgreifenden Wirksamkeit gestellt. Nun konnte man an das Drucken eines großen Werkes gehen. Die Bibel wurde dazu gewählt; Just machte neue Vorrichtungen, und 1452 der Druck. Von dieser Bibel sind noch 16 Exemplare in verschiedenen Bibliotheken z. B. bekannt und vorhanden. Gleichzeitig druckte man eine „Mahnung der Christenheit wider die Türken“ und (1454) Briefe. Man druckte auf Pergament und — Leinwandpapier, in dem Anfange dieses Jahrhunderts war dies ja in Deutschland in Gebrauch. So muß eine Erfindung die andere stützen und denn jede vermehrt die Macht des menschlichen Geistes und führt zur Herrschaft über die Erde.

In der Zeit dieser ersten Drucke war bei Gutenberg und bei Peter Schöffer beschäftigt. Aus Gernsheim im jetzigen Großherzogthum Hessen gebürtig, ein junger gewandter Mann, der die Rechte hatte, aber es vorzog, seinen Unterhalt als Briefmaler zu verdienen. Er in Paris gewesen, schrieb eine treffliche Hand und zeichnete feine feingebildete Buchstaben, einen damaligen Luxusartikel in den Büchern. Bei seiner Ausreise aus der Fremde, fand er bei Gutenberg und Just ganz den Geschmack seiner Neigung gehörte. Die Schrift nämlich, die man bisher durch die Druckpresse lieferte, war immerhin noch stumpf und schlecht. Die Unregelmäßigkeit der Formen war die Ursache davon. Schöffers Schönheit, Scharfblick und Fertigkeit half bald ab. Er zeichnete gefällige Buchstaben, er wußte eine günstigere Mischung der Metallarten zu finden, und, was die Hauptsache, statt die Matrizen wie bisher zu schneiden, schlug er sie mit stählernen Stempeln, in welchen er die Buchstaben haben und verkehrt ausgeschnitten hatte, in Messing und Kupfer, er völlig scharfe und vierkantige Lettern erzielte. Auch wußte er bessere Druckerschwärze herzustellen und ähnliche kleinere Werke zu machen. Schöffer war durch das Alles in so innigen Bund mit Gutenberg und Just gekommen, daß er um die Tochter des Letzteren warb und auch zur Ehe erhielt. Wie groß mußte die Freude dieser drei

und wie schön und innig ihr Glück, daß sie in treuem Zusammen-
n ein so geniales Werk, eine so unermessliche Wohlthat für die
heit, einen so allmächtigen Hebel ihrer Cultur erschaffen und an-
n konnten?! Siebt es nächst dem tiefen Frieden eines reinen
ns, eines harmonischen Characters, insbesondere für männliches
en ein schöneres Glück, einen fleckenloseren Ruhm als den, welcher
berg und seinen helfenden Freunden jetzt blühet?

Aber so ist der Mensch: das Schönste, das Göttlichste verdirbt er
elbst durch seine Schlechtigkeit, und ehe wir es uns versehen, sind
besten Bilder des Lebens, die liebliche Rose, die prangende Frucht,
Anblick von außen einen Augenblick noch schön erscheint, inwendig
ragt vom bösen häßlichen Wurm, der uns mit Ekel erfüllt.

Fust war der böse Wurm, oder richtiger: der Geiz, die Habsucht,
war der häßliche Molch, der Fust verdorben hatte, und der auch
das schöne Bild verwandelt. Fust war ein reicher Mann, der noch
r werden wollte, und fiel „in Versuchung und Stride“. Die
e Verbindung mit Gutenberg war bei ihm Speculation. Er war
big Opfer zu bringen, denn er war unfähig auf ein großes Ziel zu
; sein Augenpunkt war auch in der letzten Perspective — der eigne
kel. Solche Menschen verrathen ihre eignen Freunde, denn nichts
hnen heilig, der Mammon ist ihr Göze. Fust wußte, daß er durch
Darlehen Gutenberg von sich abhängig gemacht, daß er ihn sammt
n Geheimnisse in seiner Gewalt hatte und damit Geld verdienen
te. Was lag ihm an Gutenberg? Das abgenutzte Werkzeug, dachte
wirft man weg, und mehr als ein Werkzeug war ihm der große Er-
r nicht. Mit Schöffler speculirte er im Grunde ebenso. Er „war
rauchen“ — und eine Tochter konnte „gut versorgt“ werden. Er
also Schöffler immer fester an sich. Und als sie nun gar einige
tisch wichtige Verbesserungen gemacht, die sie sorgfältig vor dem
ster Gutenberg geheim hielten, da reifte der Plan vollends.

Fust, der wohl wußte, daß Gutenberg längst sein letztes Geld der
je geopfert, und nichts mehr besaß, forderte sein Geld zurück. Es
zum Prozeß, in welchem der reiche Fust gegen den armen Gutenberg
rich seinen Zweck erreichte: Gutenberg verlor die Presse mit allem
the, die fertigen Drucke, und war plötzlich wieder — an den Bettel-
gebracht. Er verlor Alles, nur nicht sich selbst und seinen
h, und darin zeigt sich der Mann, der Character. Dies war im
re 1455.

Fust und Schöffler, welcher letztere als Schwiegersohn des ersteren
die Rolle passiver Abhängigkeit in Betreff des Prozeßes gespielt
aben scheint, setzten nun gemeinschaftlich die Druckerei, die sie glück-

lich erbeutet, fort, und mit ihren verbesserten Mitteln druckten das berühmt gewordene Psalterium, ein Meisterwerk. Guten ging nach Straßburg, vermuthlich zu sehen, ob er dort einen fände, mit dessen Hülfe er von Neuem beginnen könnte. Wi nicht, wie lange er dort suchte; wir wissen nur, es war umsonst er aber suchte, fand sich in Mainz, wohin er zurückkehrte. wohlthuend zu sehen, daß verrathene Männer an Stelle falscher wahre finden. Ein Ehrenmann, der Stadtsyndicus Dr. Com mery, gab ihm Capital zur Einrichtung einer neuen Drucke 1460 erschien mit schönen Initialen das „Catholicon“, eine Or und Wörterbuch enthaltend, das aber an Schönheit des Dr Psalterium allerdings nicht gleich kam. Politische Kämpfe stör das neue Unternehmen. Gutenberg ergriff die Partei Adolfs vor des erwählten Erzbischofs, gegen seinen vom Pabst entsetzten Bi dem die Stadt zugethan war, wobei Adolf 1462 die Stadt A stürmte. Die Verhältnisse nöthigten ihn aber nach Eltville ; wo er seine Druckerei aufschlug, aber einem Verwandten, Bed übergeben zu haben scheint. Adolf ernannte ihn aus Dankbar Mitglied seines Hofstaates und setzte ihm als Gehalt „alle neues Kleid“ gleich dem übrigen „gemeinen Hofgesinde“, zwanzig Korn und zwei Fuder Wein aus! Nicht dem großen Erfinder, dem politischen Manne galt dieser seltsame Lohn, den Gutenb dies nicht lange genossen. Zwischen dem 4. November 1467 Februar 1468 ist er gestorben, ohne daß wir das Geringste Ende dieses Mannes wissen. Sein Leichnam ist — nach ein Nachricht im Jahre 1468 — in der Kirche des heiligen Franz stattet, wie aus einer von einem Verwandten, Gethus, ihm lateinischen Inschrift hervorgeht, des Sinnes: „Dem um alle Nati Sprachen hochverdienten Erfinder der Buchdruckerkunst, Johann G hat Adam Gethus dieses Denkmal zum unsterblichen Andent Namens gesetzt. Seine Gebeine ruhen im Frieden in der Kirche de Franziscus zu Mainz.“ Denkmal und Kirche sind längst vers

Arm und kinderlos starb Gutenberg, unbetrauert von sei genossen. Alles hatte er seiner Idee geopfert, aber nach einem gen Ringen mit Hindernissen, die meistens aus der Schlecht Menschen entsprangen, sah er seine besten Hoffnungen unerf theilt er das Schicksal vieler großen Männer, die begeistert für Zukunftvolles schafften, aber unverstanden von der Gegenwart de beachtung oder gar Verfolgung tragen müssen.

Die ersten Erzeugnisse der Gutenbergkunst hielt Mbergl Brodneid noch für Teufelswerk und schwarze Kunst, so groß

Nacht, aus der sie selbst uns befreien sollte. Das strenge Geheimhalten der Sache förderte wohl diesen Wahn, und ward zugleich Ursache unserer spärlichen Nachrichten. Gerade aber der häßliche Rechtsstreit, der Gutenberg und Faust schied, sowie die politischen Ereignisse, hatten wenigstens das Gute, daß die Gehülfen jener Meister, vertrieben, sich ihres Versprechens ledig hielten, und so die neue Kunst verbreiteten. Noch in demselben Jahrhunderte breitete sie sich über ganz Europa aus.

Es liegt nicht in unserer Aufgabe, hier die spätere Vervollkommnung der Kunst und ihre Ausbreitung über die Erde zu schildern. Jedermann weiß, daß zu den ersten Mächten, welche die heutige Welt regieren, die Presse gehört, und hat schon gestaunt, wenn er die herrlichen Leistungen dieser Kunst in unsern Tagen beschauete.

Die alte Welt hätte Gutenberg unfehlbar zu einem Gott gemacht. Göttlich ist seine Kunst.

Denn was befreite die Wissenschaft aus ihrer priesterlichen Gefangenschaft? Was riß die unsterblichen Werke der Alten aus den Klostergräbern an's sonnige Leben der neuen Welt? Was trug der Propheten Wort, das eine neue Zeit verkündete, von Land zu Land? Was gewährte dem Armen die Macht, die Schätze der Geister sich zu erschließen? Was emanzipirte Wissen und Kunst von Zopf und Privilegien? Was schuf die Millionen Zungen, die fortan von den Dächern predigten, was die Weisen sich ins Ohr gesagt? Was verleih't uns heute die Macht, in die stillste Einsamkeit uns die edelsten Geister aller Zeiten und Völker zu citiren, daß sie mit ihrem Besten uns erfreuen? Wer vermochte den geistigen Verkehr der Menschheit und ihre Bildung in den neuen Abschnitt ihrer Entwicklung zu heben, den sie gegenwärtig durchläuft? Das hat die Buchdruckerkunst gethan und thut's noch alle Tage. Die Erfindung des Compaß konnte zur Entdeckung einer neuen Welt führen, und die Erfindung des Pulvers die Völkerverhältnisse ändern, aber sie konnten nicht jene Macht auf den Thron setzen, die ohne Blutvergießen die letzten Schlachten aller Kämpfe gewinnen und die Geheimnisse der Welt offenbaren wird. Und wenn Luther diese Kunst „das letzte Auflobern vor dem Erlöschen der Welt“ genannt hat, so läßt das über die Naivität des Glaubens dieses großen Mannes zwar keinen Zweifel, zeigt aber die Ahnung von der unendlichen Größe der Macht, die in ihr liegt. In der That ist sie das Flammenlobern, in welchem die alte Welt vergeht, das geläuterte Gold ihrer Bildung der neuen Welt überliefernd, die Schlacken des Alten begrabend, fortwirkend in alle Zeit.

Die Nachwelt hat nun längst anerkannt, daß die Buchdruckerkunst die Königin aller Erfindungen neuerer Zeit ist, die jüngere Schwester

jener älteren Kunst der Schriftsprache überhaupt, die wir zu anderer Zeit gefeiert, *) beide die ebenbürtigen göttlichen Schwestern, welche die Natur zu ihrer Mutter, den Geist der Menschheit zu ihrem Vater haben; und wo sie auf Erden wandeln, da ist ihre Nähe, wie einst von den Göttern gesagt wurde, durch die Zeichen menschlicher Bildung und ihres unenblichen Wachsthums gesegnet.

Und so ist denn auch dem verachteten und verfolgten Manne, dem unbestrittenen Schöpfer dieser Kunst, die verdiente Glorie geworden, die seine Zeitgenossen nicht geahnet. Das vierhundertjährige Jubelfest, von dem ich ausging, war davon ein schöner und, wie wir gewiß erkennen, ein vollkommen gerechtfertigter Ausdruck. Wenn aber Gethus noch nöthig hatte, auf seinem Denkmal der Welt zu sagen, wer der Johann Gensfleisch war, so ist das in unsern Tagen überflüssig. Seit dem 14. August 1837 steht zu Mainz auf dem Gutenbergplatze das schöne Standbild des edlen Meisters, von Thorwaldsen modellirt, von Crozatier in Erz gegossen, mit der einfachen Inschrift:

Joannem Gensfleisch
de Gutenberg,
Patricium Moguntinum,
Aere per totam Europam collato
posuerunt cives,
MDCCCXXXVII.

d. h. Johann Gensfleisch von Gutenberg, Edlem von Mainz, errichtet mit ganz Europas thätiger Hilfe dies Standbild die Bürger 1837.

*) Siehe Ed. Balzer, das Menschenleben. VII: Die Sprachengabe; VIII: Die Schriftsprache.

V. Geronimo Savonarola.

21. September 1452 — 23. Mai 1498.

Ich sage Euch, dieser Brand ist so gewaltig angezündet, daß Ihr ihn nicht werdet löschen können, Ihr möget blasen, wie Ihr wollt.

Savonarola.

Wie in den Witterungsverhältnissen zuweilen Perioden eintreten, wo er Landmann mit bangendem Herzen nach seinen Saaten schauet, oder ar seine Hoffnungen vernichtet und vielleicht Theuerung und Krankheiten weithin verderbend die Menschheit heimsuchen sieht, so ist's auch in der Geschichte. Es treten Zeiten ein, wo die beste geistige Ausaat zu Grunde geht, Nacht und Trübsal die Völker heimsucht. Aber wie der Landmann weiß, daß die Ordnung der Natur doch wieder neuen Frühling und neue Ernte bringt, wie er daher voll Zuversicht von Neuem adert und säet und seine letzte Kraft und Habe dem Schoße der Erde vertraut: so auch in der Geschichte. Mit Siegesgewißheit bauen jüngere Kräfte den Boden der Menschheit immer von Neuem an, und wenn die Zeit erfüllt ist, reifen ihre Saaten, und die Menschheit hält reiche Ernten von dem, was aufopfernde Seelen und Zeitalter Gutes gesäet. Nur der Einsichtslose ist daher in trüben Zeiten trostlos; der Einsichtsvolle sieht, was da kommen muß, und läßt sich nicht irren in seiner Arbeit.

Das 15. Jahrhundert, auf das wir nun unsern Blick richten, liefert uns hierfür mannigfache und überzeugende Beweise. Zwei Punkte Europas waren es, wo vor vielen andern Orten die leuchtende Flamme der Wahrheit heilverkündend emporstieg, helle Leuchten für Mit- und Nachwelt: Portugal und Italien.

In Portugal war es der Prinz Heinrich, dessen wissenschaftliches Interesse und freigebige Aufopferung jene nautischen Wissenschaften hob, aus deren Pflege, wie wir später näher sehen werden, die Entdeckung der neuen Welt hervorging.*)

In Italien waren es ebenfalls zwei Fürsten, welche in Florenz den Strahlenglanz neuen Lichtes wie im Brennpunkte zu sammeln wußten:

*) Siehe Abschnitt VI.

Cosmo und Lorenzo von Medici. Das nach ihnen benannte medicinische Zeitalter ist die neuklassische Periode Italiens, wo seine größten Dichter, Maler, Bildhauer und Baumeister die Kunst ihrer Vollendung zuführten und die Wissenschaften einen neuen Aufschwung nahmen.

Wenn in solchen Zeitaltern die Religion sich nicht fortschreitend mit der Gesamtbildung läutert, vergeistigt, und die Gegenwart reformirend, sich nicht mit den neuen Ideen und Bedürfnissen in höherer Einheit auflöst und versöhnt, so entsteht jedesmal eine Entfremdung von Religion und Leben, die zu gefährlichen Krisen, und gewöhnlich zu gewaltsamem Bruche führt. So damals. Die christliche Kirche, zur vollendetsten Hierarchie durchgebildet, hatte ihre ursprüngliche Kraft in einer unendlichen Fülle von Außenwert und Wertheiligkeit verbraucht, so daß sie für die höher Gebildeten wie ein versteinertes Wald dastand, der für einen ersten Blick wohl imponiren, aber für des Lebens tiefere Bedürfnisse nicht genügen konnte. Die edelsten Geister, die verjüngte Kräfte der Nation, begann daher neben und außer der Kirche sich zu entwickeln, wenn sie gleich scheinbar noch deren Formen behielt und ihren Impuls zum Ausgangspunkte neuer Strebungen machte.

Aber der ungeheure Conflict, der ein Jahrhundert später Europa erschütternd zur Entwicklung kam, hatte schon in dieser Zeit seine Vorzeichen, und Savonarola ist der Mann, in welchem er sich großartig zusammenfaßte: Savonarola, der Luther Italiens, — wenn die Zeit ihn mehr begünstigt hätte!

Gerónimo Savonarola war im Jahre 1452 zu Ferrara geboren, wo sein Vater Professor der Medicin war. Er erhielt eine gute Erziehung und sollte ebenfalls Arzt werden, allein sein feuriger Geist, den mächtigen Eindrücken derjenigen Wissenschaften und Künste hingegeben, welche damals einen neuen vorzüglichen Aufschwung genommen, wandte sich von der Medicin ab. Er studirte Philosophie, Beredtsamkeit, Dichtkunst und Theologie, und zeichnete sich durch sein Genie in allen diesen Richtungen aus, obwohl er, nichts weniger als schon Meister des Stoffs, sich bald hierhin bald dorthin stärker angezogen fühlte. Die tiefere Einheit menschlichen Wissens und Könnens suchend, wandte er sich vorzüglich der Theologie zu, und, 22 Jahr alt, trat er zu Bologna in den Dominikanerorden ein. Je mehr er aber seine Ordensbrüder, der Eitelkeit der Welt verfallen, vom Geldgier und Genußsucht beherrscht sah, desto mehr wandte er sich von diesem Treiben ab und der ernstern Sittenstrenge, den ascetischen Übungen und den heiligsten Studien zu. Freilich mußte er aristotelische Wissenschaften vortragen, aber seine Neigung trieb ihn vielmehr zu den alten Kirchenvätern, Joh. Cassianus, Hieronymus, Augustinus: vor Allem aber

u der Bibel selbst, die er zum größten Theile auswendig
sagte.

Dabei übte sich Savonarola im Predigen, verfeinerte seine Kunst der Rede und machte durch die hinreißende Kraft seiner natürlichen Beredsamkeit, wie durch den tiefen Ernst seiner Religiosität gewaltigen Eindruck. Bald leuchtete sein Name, und Lorenz von Medici bewirkte seine Versetzung nach Florenz, wo er 1490 Prior des Dominikaner-Klosters zu St. Marco wurde.

Hier in Florenz entfaltete sich nun die ganze Bedeutung und das Schicksal dieses seltenen Mannes. Die bezeichnendsten Züge seines Wesens und Wirkens dürften in Folgendem liegen:

Die belebende Zauberkraft seiner Religiosität hatte bei Savonarola für ihn selbst und für Andere ihren tiefsten Grund in der heiligen Gluth der Liebe, die wie ein Gottesodem ihn erfüllt, beseligt, kräftigt. Diese Innerlichkeit und Unmittelbarkeit seiner Religiosität bestimmt sich näher als christlicher Glaube in der Denk- und Empfindungsweise eines Augustinus, also als Rechtfertigung aus dem Glauben, in der Kraft edler Mystik, die nicht wie bei dem „heiligen“ Augustinus durch ein vorausgegangenes sündhaftes Leben, sondern durch das ahnende Suchen eines genialen Geistes zu erklären ist. Den Gegensatz zu dieser inneren religiösen Richtung bildete die Werthheiligkeit des herrschenden Christenthums, die Religion als äußerer Cultus, der damalige glänzende Deckmantel sittlicher Entartung, sinnlicher Versunkenheit. Hier mußte der Kampf entbrennen, und so geschah es: Savonarola war der furchtbare Bußprediger seiner Zeit, dem sich mediceische Fürsten so gut wie der rohe Bootsmann beugten. Florenz bekam ein anderes Ansehen. Man fing an, ein im mönchischen Sinne sittlich strenges Leben an die Stelle der bisherigen Ausschweifungen zu setzen. Die Fasten wurden so eifrig gehalten, daß die Fleischtaxe sank; die Vergnügungen eingestellt, so daß viele Gasthäuser eingingen; das Theater hörte auf; die Buhlerinnen wurden verjagt; Würfel, Karten, musikalische Instrumente, Bücher weltlicher Art, wie Boccaccio, freiwillig ausgeliefert und auf öffentlichen Plätzen unter Palmengesang feierlich verbrannt. Florenz, dies neue Athen, lag in Saß und Asche und that vor dem gewaltigen Worte eines Mannes Buße.

Der zweite charakteristische Punkt ist, daß Savonarola die Bibel selbst zur wesentlichen Grundlage seines Wirkens machte. Er wurde dadurch nicht nur vor Verirrungen bewahrt, denen Schwärmer wie er leicht verfallen, sondern er gewann darin auch bei seinen Verkündigungen die Macht der göttlichen Autorität für abweichende Ansichten, und so den großen erregenden Einfluß, den er durch sein Wort übte. Sein

Name erscholl durch Italien, sein Ruhm durch Europa; aus großen Fernen kamen die Menschen, Gelehrte und Ungelehrte, den großen Mann zu hören, selbst der Sultan verlangte Näheres über ihn zu wissen und ließ seine Vorträge ins Türkische übersetzen.

Der dritte wesentliche Punkt ist der Kampf gegen das Papstthum. Savonarola wickelte sich von den dogmatischen Lehren der Kirche eigentlich nicht ab; aber was die äußere Gestaltung des Christenthums in Verfassung und Leben anbelangt, so war er ein fürchtbarer Gegner. Savonarola wollte den christlichen Glauben ohngefähr in den Formen des Urchristenthums, angewendet auf seine Zeit. Das herrschende Gegentheil hatte seinen Stützpunkt im Papst, folglich mußte der Kampf gegen diesen entbrennen. Das Papstthum ist ihm das Antichristenthum. Als nun am 25. Juni 1492 Innocenz VIII. starb und der Spanier Rodrigo Borgia als Alexander VI. den päpstlichen Stuhl bestieg, mußte Savonarolas Predigt vollkommene Nachhall finden. Durch große Bestechungen zum Papst erwählt, ein „schamloser Wüstling,“ grausam, ehr- und geldgierig, bemüht seiner Maitresse Kinder empor zu bringen, ein Mann, dem „Treue und Religion zum Gespött dienten“ — ein solcher Mann schien dazu gemacht, das Papstthum an seiner eigenen Schlechtigkeit untergehen zu lassen. Er begreift sich, wenn so das Haupt der Christenheit war, wie die Glieder werden beschaffen gewesen sein, und wie auf dieser Folie das Bild Savonarolas nur schöner und leuchtender als sonst gestrahlt haben muß.

Der vierte Punkt ist zwar ein vielbestrittener aber nicht minder wichtiger. Es lag nämlich in Savonarolas mystischer Geistesrichtung, daß er eine lebendige Wechselwirkung zwischen Gott und Mensch, ja eine gewisse Einheit zwischen beiden annahm. Er fühlte Gott in sich, sich in Gott. Da er nun ferner die Geschichte als eine Entwicklung des Besten ansah, was die göttliche Vorsehung leitet, so lag es nahe, daß er sich selbst als Werkzeug der göttlichen Vorsehung betrachtete, und sein Werk als Gotteswerk. Und das that er, wie ein Luther es that. Da er aber hiermit scharfe Beobachtung und Weltkenntniß verband, so sah er, wie Alle, deren Genius über die Menge emporragt, in die Zukunft, und was er sah, weissagte er dem Volke, damit es in Zeiten thäte, was ihm zum Frieden diene. So kam er denn in den Ruf eines Propheten, im alten Sinne des Wortes, der sich übernatürlicher Offenbarungen zu erfreuen habe, und viele Sagen hierüber gingen im Munde des Volkes. Daß die Spuk- und Poltergeister sowie jene bösen Geister, die in den „Besessenen“ hausen, vor Savonarolas Erscheinung flohen, daß der heilige Geist in Gestalt einer Taube mit goldenem und silbernem Gefieder auf seinen Achseln sitzend und ihm die göttlichen Offenbarungen ins Ohr flüsternd, gesehen worden, und dergleichen Märchen

er wurden vom Volke geglaubt. Man sieht daraus, wie der Nimm eines heiligen Gottgeweihten ihn umstrahlt hat. Man hat bis in die Zeit irrtümlich behauptet, daß er sich wirklich solcher übernatürlichen Offenbarungen gerühmt, sich selbst oder Andere getäuscht haben etc. Erst die neuere Zeit hat auch hierin Wahrheit und Dichtung voneinander scheiden gelehrt.

Der fünfte wesentliche Punkt zur Charakteristik Savonarolas ist die unmittelbare Anwendung der Religion auf die Politik. Solche sozialen Gedanken, die das neue Testament und das Urchristentum wie leuchtende Sterne durchziehen, waren in seiner Seele zu einem einzigen himmlischen Feuer zusammengefloßen, und wenn er in den bisherigen Punkten mit Luther zu vergleichen ist, so ist er in dieser Hinsicht der Zwingli seiner Zeit, der glühende Republikaner aus Religion. Man kann nicht verstehen, wenn vor der Liebe des Ewigen die Menschen diesseits und jenseits des Lebens sind, warum sollen sie untereinander sich zu Herren und Sklaven machen? Wer das thut, leugnet Gott durch seine That. So meinte Savonarola. Nun war aber damals Florenz neben Venedig und Genua die wichtigste und zwar demokratische Republik Italiens, die durch die vielen Bewegungen im Innern und nach Außen die „Blüthe Italiens“ darstellte, und ging in vielen großen und schönen Dingen, in Künsten, Wissenschaften, den übrigen Staaten voran. Die Kaufmannsfamilie der Medici hatte es verstanden, einer falschen Aristokratie rechtzeitig entgegen zu treten, mit Klugheit und Milde sich an die Spitze der Demokratie stellend. Johann († 1428) und Cosmo (1464) von Medici waren durch diese edelsten Mittel zur factischen Gewalt in der Republik gelangt, und letzterer vom dankbaren Florenz nach seinem Tode mit Recht der „Vater des Vaterlands“ geheißten. Cosmo von Medici († 1469) spielte aber schon die Rolle des Herrschers, wie des Vaters Geist, unterdrückte eine Empörung, starb aber halb. Ihm folgte sein Sohn Lorenzo von Medici, der berühmteste unter allen Mediceern († 1469—1492), der Florenz zum Glanzpunkt seiner Höhe brachte, und in dessen Regierungszeit auch unseres Savonarola Leben wesentlich fiel. Als Lorenzo auf dem Sterbebette lag, verlangte er nach Savonarola. Dieser hatte ihn stets gezeißelt, denn von seinem Standpunkte sah er in dem berühmtesten Mediceer nur den Sittenverderber der Zeit. Lorenzo dagegen erkannte in Savonarola den einzigen wahren König. Beide blieben auch ihrem Character in solcher entscheidenden Stunde getreu. Der König stellte drei Bedingungen, unter denen die Beichte hören wolle: Lorenzo solle den rechten Glauben bekennen, solle zurückgeben, was er mit Unrecht an sich gebracht, und solle in Florenz die alte republikanische Verfassung wieder herstellen. Die beiden ersten

Name erscholl durch Italien, sein Ruf
Fernen kamen die Menschen, Gelehrte un
zu hören, selbst der Sultan verlangte
und ließ seine Vorträge ins Türkische ü

Der dritte wesentliche Punkt ist de
Savonarola wich von den dogmatischen
ab; aber was die äußere Gestaltung
und Leben anbelangt, so war er ein fu
wollte den christlichen Glauben ohngefähr
thums, angewendet auf seine Zeit. Das h
Stützpunkt im Pabst, folglich mußte der
Das Pabstthum ist ihm das Antichristu
1492 Innocenz VIII. starb und der Spani
VI. den päpstlichen Stuhl bestieg, mußte
Nachhall finden. Durch große Bestechunge
lofer Wüstling,“ grausam, ehr- und gell
Kinder empor zu bringen, ein Mann,
zum Gespött dienten“ — ein solcher
Pabstthum an seiner eigenen Schlechtig
begreift sich, wenn so das Haupt der Cl
werden beschaffen gewesen sein, und wie
vonarolas nur schöner und leuchtender a

Der vierte Punkt ist zwar ein v
wichtiger. Es lag nämlich in Savonar
daß er eine lebendige Wechselwirkung zw
gewisse Einheit zwischen beiden annahm
in Gott. Da er nun ferner die Geschie
ansah, was die göttliche Vorsehung leit
selbst als Werkzeug der göttlichen Vorse
als Gotteswerk. Und das that er, wie e
hiermit scharfe Beobachtung und Wel
wie Alle, deren Genius über die Menge
was er sah, weiffagte er dem Volke,
ihm zum Frieden diente. So kam er
pheten, im alten Sinne des Wortes, d
rungen zu erfreuen habe, und viele Sag
des Volks. Daß die Spuk- und Polter
die in den „Besessenen“ hausen, vor E
daß der heilige Geist in Gestalt einer I
nem Gefieder auf seinen Achseln sitzend
barungen ins Ohr flüsternd, gesehen w

Das Alles reizte den Haß der Pfaffen gegen den kühnen nur noch mehr. Widerlegen konnten sie ihn nicht. Ein Bij gleich anfangs den Befehl Alexanders dazu hatte, erklärte: da man Waffen haben; Savonarola sage, man dürfe keine Concubiten, keine Aemter verkaufen u. s. w. Darin habe er Recht, man ihn denn widerlegen; man müsse ihn erkaufen. Da die mißlungen und dem kühnen Propheten sonst nicht beizukommen schloß man — ihn zu ermorden. Eine neue ihm ungünstigere war eingesetzt. Unter diesen günstigen Umständen beschloßen die pagnacci ihn am Himmelfahrtstage 1497 auf der Kanzel mensch tödten. Seine Predigten waren so besucht, daß es gefährlich war die wogende Menge sich hinzubewegen. Deshalb aber ließen seine ihn auch nicht aus ihrer Nähe, denn sie wußten, wessen sie sich Feinden versehen durften. Am genannten Tage ward das Attentat gesucht; aber es gelang den Mördern nicht: unter wildem, durchbrausendem Getümmel ward Savonarola durch die Kühnheit einiger getreuen Anhänger gerettet. Der Aufruhr, die die Kirche bot aber der Signoria Vorwand, ihm das Predigen zu unterjagen, und dem Papste, um ihn in den Bann zu thun sieht, geistliche und weltliche Herren bieten sich bereits, wie zur zigung Jesu, die Hand.

Savonarola schwieg. Aber sein Herz brannte. Am Septuagesimä des nächsten Jahres, 1498, bestieg er trotz des die Kanzel, bewies die Widerrechtlichkeit und also Ungültigkeit des und donnerte schonungsloser denn je wider Rom. — Er durfte wagen, denn eine ihm günstigere Signoria war ans Ruder gekommen. Aber schon nach wenigen Wochen trat diese wieder ab, und er bereitete die Entscheidung. Ein Minorit nämlich war mit einem nikaner in Streit gerathen über Savonarolas Lehren, und er deren Falschheit durch die Feuerprobe zu erweisen. Die Herausforderung wurde angenommen, und alle Mönche des Klosters San Marc sich zu dem verhängnißvollen Feuergange, so fest waren sie von der Wahrheit der Lehren ihres Meisters, so fest zugleich von der Sicherheit „Gottesurtheile“ überzeugt. Indeß, der zuerst den Streit gehabt dazu bestimmt, Domenico da Pescia. Der Minorit stellte sich einen Andern seines Ordens. Die Signoria bestimmte den feierlichen Gottesgericht, den 7. April 1498. Auf dem Markte sich zwei Scheiterhaufen, durch deren Feuer die Mönche hindurch sollten, Fenster und Dächer waren voll Menschen, die des seltsamen spiels harreten, zwei Gerüste nahmen, das eine den Staatsrath andere die Kämpfenden auf. Da erhoben sich zwischen den Sä-

Streitigkeiten, über welche verschieden berichtet wird. Im Ganzen
 F viel klar, daß der Minorit und seine Genossen, entweder aus
 Heit oder aus Absicht, die Schwierigkeiten erhoben. Die Nacht
 herein, der Staatsrath befahl die Aufhebung der Sache, das
 Titum war getäuscht und schimpfte auf Savonarola, dem man die
 e unverdienter Weise in die Schuhe zu schieben mußte. Und aller-
 B hatte sich Savonarola gegen das Gottesurtheil erklärt, weil es
 nöthig sei, das mit Feuer zu beweisen, was aus hellen Gründen
 sei. Gleichwohl hatte er sich auf allgemeines Verlangen mit allen
 ansbrüdern zur Feuerprobe bereit erklärt, ein Zeichen, daß er über
 Glauben an dergleichen Urtheile noch nicht erhaben war.

Am folgenden Tage begannen die Gewaltthätigkeiten. Das Kloster
 e Marco wurde belagert. Sieben Stunden vertheidigten sich die
 che. Man legte endlich Feuer an und erstürmte das Kloster.
 onarola wurde gefangen, gebunden und mit zwei Häuptern seiner
 bei, Dominicus und Sylvester, unter Mißhandlungen in den Palast
 Signoria gebracht und eingekerkert. Auch hier rief dieselbe Menge,
 ihn angebetet, ihr „Kreuzige.“

Aus funfzehn seiner ärgsten Feinde formirte man ein Gericht zur
 urtheilung der Sache. Savonarola wurde durch Folter und neuer-
 te Martern gequält, um zu gestehen, daß er ein Betrüger sei.
 chrie oft: „Nimm, Herr, meine Seele!“ In Zwischenpausen betete
 knieend für seine Feinde. Einiges, was er unter der Folter gesagt,
 errief er. Als es noch nicht genügte, was man von Geständnissen
 upressen vermocht, fälschte man die Protocolle und sandte sie dem
 ste ein. Dieser erkannte danach, daß Savonarola Ketzer, Schisma-
 ;, Kirchenstörer und Volksverführer sei, und die Signoria zu Florenz
 ch danach das Urtheil, daß Savonarola sowie Domenico da Pescia
 Sylvester Maruffi erdrosselt und dann verbrannt werden sollten.
 e 23. Mai 1498 ward das Urtheil vollstreckt. Zuerst wurden die
 en Freunde erhängt, dann Savonarola. Er starb gefaßt unter lautem
 inern an Christus. Dann wurden die Leichname verbrannt; ihre
 he in den Arno geworfen, damit auch keine Reliquie von ihnen übrig
 be. Die Feinde triumphirten, die Menge war gleichgültig, die Freunde
 den lange Spott und Verfolgung zu leiden.

Der Pabst hatte gesagt, Savonarola solle sterben, und wenn er
 jannes der Täufer wäre! So starb er denn unter den Augen der
 lichen Commissäre, die ihn noch besonders, aber eben so vergeblich,
 en foltern lassen.

„Durch die Hinrichtung des innigst verehrten Freundes in tiefster
 te getroffen, ging der Maler Baccio della Porta in das Kloster San

Marco, dem Savonarola vorgestanden. Nach mehreren Jahren jungen Raphael der Kunst wiedergewonnen, malte er, nun Fra Bar geheißen, das Bild des Propheten, mit einem Heiligenscheine, wie heute zu sehen ist, und auf Raphaels Disputa im Vatikan steht Dante zur Seite der großen Kirchenlehrer.“

In dem berühmten Grafen Pico da Mirandola fand er seinen begeisterten Biographen; Luther übersetzte mehrere seiner E und dachte groß über ihn. Man könne, sagt er, an diesem Manne sehen, welche Männer Rom, dieser Sitz des Verderbens, berben pflege; aber wenn auch der Antichrist sein Andenken zu ve gehofft, er lebe doch noch, und Christus canonisire ihn! Neuerlich Kubelbach und besonders Meyer, Wahrheit und Dichtung sichten Andenken erneuert. Das schönste Denkmal setzte ihm unser Dichter Nic. Lenau in der Dichtung, die Savonarolas Namen ti

Fragen wir uns, was Savonarolas jähen Sturz und Un herbeigeführt, so war dies wohl seine unmittelbare Vermischn Religion und Politik, zu der sein stürmender Eifer ihn und b zu seinem republikanischen Vaterlande fortriß. Wir wollen den Todten damit nicht tabeln, aber wir lernen von neuem daran, grobe Werkstatt der Politik, wo die Gewalten reden, nicht der ist, wo die Religion gedeihet und aus ihrer Wahrheitsfaat den des Herzens und der Welt erntet. In sich selbst trug Sav diesen Frieden; in einer günstigern Zeit hätte er ihn der Wel können. Aber er war der Zeit zu weit voraus, darum zählt die Propheten einer neuen Welt, für die auch er als Märtyr Wir scheiden von ihm mit des Dichters Wort:

O Menschen, Menschen, arge Thoren!
Weh euch! was habt ihr hier gethan!
Wer giebt zurück, was ihr verloren,
Was ihr zerstört in eurem Bahn?!
Ihr habt den freundlichen Genossen,
Der eures Jammers sich erbarmt,
Das treueste Herz habt ihr verstossen,
Und wisset nicht, wie ihr verarmt!
Was hilft es, daß die Sonne scheint,
Und daß die Erde lustig blüht;
Der es so gut mit euch gemeinet,
Wenn er zu Asche hier verglüht?
Doch kann der Feuertod nicht bannen
Das Wort Girolamo's, es fliegt
Aus Feuerflamm' und Rauch von bannen,
Lönt mächtig fort und fort — und siegt.

VI. Christoph Columbus.

1486 — 20. Mai 1506.

Venient annis saecula seris, quibus Oceanus vincula rerum
Laxet et ingens pateat tellus, Tethysque novos
Detegat orbis, nec sit terris ultima Thule.

(Kommen wird eine Zeit, wo der Ozean alle Fesseln bricht,
Wo eine neue Welt sich aufthut, wo Tethys ungeheure
Länder enthüllt, und es kein fernes Thule mehr
Auf Erden giebt.)

Seneca Med.

Das Bild, welches sich die menschliche Phantasie von Himmel und Erde entwirft, war immer und ist unwillkürlich die Grundlage, auf welcher das geistige Leben der Menschen und somit zuletzt ihre Thätigkeiten und Einrichtungen beruhen. Die Geschichte von der Veränderung menschlichen Vorstellungen über Himmel und Erde ist daher, wenn auch direct ein Theil der — Religionsgeschichte. Deshalb haben denn auch die großen geographischen Entdeckungen einen wesentlichen Einfluß auf die Culturgeschichte der Menschheit gehabt und erregen auch unser religiöses Interesse. Lassen Sie mich daher auch einen Repräsentanten aus der ersten Reihe der Männer, die sich auf diesem Gebiete verdient gemacht, zu unsrer Seele stellen und die Ideen erwägen, die der Name Columbus erregt.

Das Alterthum hatte über Gestalt und Oberfläche der Erde viel unbestimmtere und fabelhaftere Meinung, als man gewöhnlich glaubt; die religiösen Mythen geben davon hinreichende Beweise. Sehr allmählig konnten Erfahrung und Beobachtung in diese zerfahrenden Nebel die Grundzüge des wahren Bildes der Erde bringen. Der Pilger im Süden die Sterne des Poles tiefer stehen als im Norden, der Seefahrer sah übers Meer die Spitzen der Thürme, Schiffe, Berge u. s. w. als ihren Fuß, der Denker sah bei der Mondfinsterniß die Rundung des Schattens — kurz, nach Jahrtausenden sank der erste Glaube, daß die Erde eine Scheibe sei, vom Ozean umflossen; man fand, sie müsse kugelförmig sein. Jene alten alexandrinischen Gelehrten fanden durch empirische Schlüsse sogar die Größe des Erdballs schon ziemlich richtig — die eigentliche geographische Wissenschaft war noch so wenig geboren,

daß man nur Biancos berühmten venetianischen Atlas vom Jahr zu sehen braucht, um zu wissen, daß auch über die sogenannte al bis dahin eine wahrhaft kindliche Unwissenheit herrschte. Die Erde ein noch unentdeckter Planet, und seine Atmosphäre von so wund Rebelbildern erfüllt, daß selbst einem Kolumbus und Magellan die von der Kugelgestalt der Erde nur wie ein Gelehrtenmärchen alter vorschwebte.

Es scheint unglaublich, daß die Gelehrten der alten Zeit die graphie der Erde aus deren Abspiegelung im Monde studiren; und doch that es ein Aegianar, den Plutarch zu widerlegen. Wenn man freilich aus heutiger Zeit die Schriften mancher Th läse, würde man ähnliche Schlüsse auf die Unwissenheit unseres Ze machen. Jenseit der bewohnten Welt, über den Bergen, Wäldern, Wüsten, da sei noch eine „andere Welt“ auf Erden, meinte Strab ein „andrer Erdkreis,“ wie Pomponius Mela sagt, mit andern Macrobius aber beweist, daß diese südliche bewohnbare Welt völlig unzugänglich sei und sein werde. Der religiöse Glaube ab mit diesen phantastischen Träumereien seine Meinung in leichte dung, so die Griechen ihre Gärten der Hesperiden und ihre glück Inseln, so die Perser ihren Berg der Götter, so die Araber Berg der Seligen, und den Nachklang finden wir noch bei Kolum der im atlantischen Ozean eine bergähnliche Erhebung, wo das schöner und man dem Himmel näher sei, annahm und zu suchen.

Je fabelhafter nun diese ganze Ansicht von der Erde war, das indische Meer als ein Binnensee verzeichnet wurde und die Erde noch sich gegenseitig ihre Bewohner zusendeten, desto leichter auch zur Mythe, was vielleicht wirkliche Entdeckung kühner Abalter Zeit gewesen. Ober woher sonst jener Mythos, dem wohl Humboldt wieder erneuete Aufmerksamkeit zuwandte, wonach fünf reisen westlich von Britannien eine Insel Ogygia liegt, weiter drei andere Inseln, noch weiter westlich das Festland, vom Kronos umflossen? Was ist dieser saturninische Continent des Nord was die Atlantis des Plato wohl anders als ein Theil jener die wir heute die neue Welt nennen?

Nimmt man zu solchen Ueberlieferungen die Thatsachen, daß eine sehr alte reiche Bevölkerung hatte, deren wahrscheinliche Abstammung immer deutlicher wird, und daß vor Kolumbus' Zeit schon öfter „gesucht ist,“ z. B. von den Arabern, als sie Siffab herrschten und von dieser Stadt aus westlich 30 Tage weit über; gesucht, aber auch sicher gefunden wurde von den Norr

von dem cultivirten Island aus, Grönland und die andern westlichen Theile des Continents bereits im 10. Jahrhundert besetzten — so gewinnen Mythen historische Bedeutung, und es wird anschaulicher, wie beim Uebergange in eine neue Civilisation der Zeitpunkt kommen mußte, wo Wissenschaft und Dichtung durch das kritische Genie und das unwiderlegliche Experiment sich scheiden mußten.

Christoph Kolumbus war dieses Genie, die Entdeckung der neuen Welt war diese That.

Es ist nicht meine Absicht, hier ein genaues Lebensbild dieses Mannes zu entrollen: wir haben dies ja wohl Alle von Kindesbeinen an mit Wohlgefallen beschauet; nur in so weit gedente ich es wach zu machen, als es nöthig ist, die Bedeutung dieser That in damaliger Zeit, den Einfluß der großen geographischen Entdeckungen auf unsere Bildung überhaupt zu verdeutlichen.

Christoforo Colombo, in Spanien später Christoval Colon sich nennend, am bekanntesten unter dem latinisirten Namen Kolumbus, war in Genua wahrscheinlich im Jahre 1451 geboren. Sein Vater war Wollweber; beide Eltern brave, aber arme Leute, die ihre vier Kinder, drei Brüder und eine Schwester, hieher erzogen. Aber nur Christoph fand sich durch eigene Energie aus der Dunkelheit empor, so daß die Städte und Adelsfamilien um seine Zugehörigkeit streiten, um dem Manne Ruhm zu haben, der einst ungehört an ihre Thüren klopfte.

Unser Kolumbus lernte frühzeitig lesen, schreiben, rechnen, zeichnen, malen; er schrieb so schön, daß er sich damit Manches verdiente. Seine Fähigkeiten verschafften ihm Gönner, und so fand er eine höhere Bildung in der damals berühmten Hochschule zu Pavia, wo er Latein, Geometrie, Naturkunde oder, wie es damals hieß, Astrologie, Geographie und Alles, was zum Seewesen gehörte, sich aneignete, wenigstens in den Hauptsachen, und nur kurze Zeit scheint er hier verweilt zu haben. Er kehrte nach Genua zurück, arbeitete kurze Zeit im Geschäfte seines Vaters, und trat dann, seiner Neigung folgend, in den Seebienst. Das Meer übt auf den Inselbewohner einen unwiderstehlichen Reiz, zumal wenn es, wie dem Seefahrer, die offene Straße zu den paradiesischen Gefilden ist, von denen die damalige Glaube so glänzende Bilder entwarf, und von deren Ufern die Produkte der fremden Länder und die Sagen der Abentheurer wunderbare Kunde gaben. Die Schifffahrt war übrigens damals in Kriegsführen unzertrennlich, denn sie war ein völliges Corsarenwesen, das Christen und Muhamedaner gegen einander und unter sich trieb. Auch Kolumbus' glühende Natur wurde vom Reize des abentheuerlichen Seemannslebens entzündet, zumal es der Weg zu Glück

und Ruhm, ja zu den Idealen des christlichen Glaubens zu sein; Er schwang sich bald zum Capitain empor, und war in nautisch kriegerischer Hinsicht als ein gewandter und kühner Seemann, außer einzelnen Thaten, die glänzende Zeugnisse seines menschlichen Muthes sind, ist indessen von dieser romantischen Zeit seines Lebens zum Jahre 1470 hin nichts Zusammenhängendes bekannt.

Diese Zeit, in welche Kolumbus' beginnendes Mannesalter fiel, die Zeit der erwachenden Erdkunde, als einer sich gestaltenden Wissenschaft und eines wirklichen Bedürfnisses der Völker. Während der Nacht des mönchlichen Aberglaubens war mit allen Wissenschaften die Geographie in der Christenheit in Vergessenheit gekommen. In dieser Weise hatte die Wissenschaft in dieser dunklen Periode des ausgebildeten Christenthums eine Zuflucht bei Muhameds Jüngern gefunden: arabische Gelehrte in Sennaar maßen Breitgrade und den Kreis der Erde; „verdammte Heiden“ retteten die classische Wissenschaft und eröffneten deren Verständniß der versunkenen Christenheit wieder mit dem glorreichen Emporblühen von Kunst und Wissenschaft in dem Zeitalter der Medicer wurden denn auch die geographischen Werke eines Ptolemäus, Strabo, eines Averroes und Afragan und Andre im Zeitalter des Kolumbus wieder erschlossen. Dies gab der Erdkunde ein neues Interesse, neuen wissenschaftlichen Schwung. Dazu kam das neue Interesse. Seit den Kreuzzügen war der Verkehr zwischen Morgen und Abendland größer geworden, die mächtigen Republiken Genua und Venedig verbanden durch ihre Flotten, Karavaneen und Factorieen Ost und West Europa, und führten diesem die Schätze jenes paradisißschen Landes. Zwei Dinge, Salpeter und Magnet, brachten allein schon eine Umwälzung hervor, denn Pulver und Compaß, beide schon der alten Welt unbekannt, wurden wie von Neuem erfunden und angewendet: dieser machte dem ängstlichen Küstenfahrer bald kühne Weltumsegler, jenes gab über rohere Völker eine unwiderstehliche physische Macht. Die Entdeckung eines Marco Polo im Morgenlande hatten das Abendland in Europa über jenes Wunderland gesetzt; und alle die neuen Entdeckungen und Phantastereien wurden durch Gutenbergs Kunst rasch und rascher in die Welt verbreitet. Je mehr versäumt war, desto größere und glücklichere Erfolgsgestalten bevor.

Es fehlte jener Zeit aber auch der glückliche Genius nicht.

*) Wie sehr der überlieferte Glaube aller Völker diesen religiösen erweckte, siehe in W. Irving, sämmtl. Werke, Band 29—31. XXXIII die Lage des irdischen Paradieses“.

iese erwachenden Mächte zusammen zu fassen, mit Geist und Reichthum jrem schönen Ziele entgegen zu führen verstand.

Dieser Mann war Prinz Heinrich von Portugal. Unter seinem Vater Johann I. war er bei der Eroberung Ceuta's (1411) in Afrika, sammelte dort die Kunde über die unbekanntes afrikanischen Grenzländer orgfältig ein und faßte den Gedanken, daß an der Westküste Afrikas, die man nur wenige Grade von der Meerenge ab kannte, wichtige Entdeckungen zu machen sein müßten. Diesem Gedanken widmete er sein Leben. Er verließ den glänzenden Hof, und in ländlicher Stille, an der Küste des Meeres, ward er Gelehrter und eignete sich selbst alle Kenntnisse an, die zur Lösung seiner Aufgabe nöthig waren. Er gründete eine Akademie, ein Observatorium, und versammelte um sich die gelehrtesten Forscher und kundigsten Seemänner. Die alten Schriftsteller wurden studirt und aus ihnen die Umschiffung Afrikas als Tradition gelernt und von Neuem in Untersuchung genommen. Durch Vereine wußte er die Handelswelt für den Gedanken zu interessieren, und schon sah man den Seeweg nach Indien im Geiste gefunden und schneller und leichter als bisher Gummi, Weihrauch, Edelsteine, Gewürze und alle die Produkte Indiens in Lissabon ausladen. Freilich war das Vorurtheil auch damals und auch in diesen Dingen das größte Hinderniß. Die Schifffahrt lag noch in ihren Anfängen, und tausend Fabeln waren in Umlauf über das Meer, das kein gegenüberliegendes Ufer habe, und Alle, die die Küste aus dem Auge verlor, in seine verderblichen Schrecknisse gerathe. Jedes Vorgebirge war daher eine Mauer, die dem kühnsten Ziel stehe, das Cap Bojador war die Grenze der bekannten Welt. Ganz besonders hinderlich war die Vorstellung von der heißen Zone. Unter dem Aequator, meinte man, seien die Strahlen der Sonne so heiß, daß das Land feuerglühend und die Wogen des Meeres kochend seien; alte religiöse Traditionen nannten diesen Feuerkreis das feurige Schwert vor dem Garten Eden, denn jenseit, glaubte man in der That, liege das Arabies, aber die Gottheit wahre den Zugang. Diese und ähnliche Fabeln unterlagen indessen endlich der Wissenschaft und der Thatkraft ihrer Männer. Porto Santo wurde 1418, Madeira 1420, die Azoren 1433, die capverdischen Inseln 1444, die Küste von Guinea 1452 entdeckt, und die alten Sagen von den „glückseligen Inseln“ wurden wahr, denn öfter giebt es wohl auf Erden nicht als Madeira. Prinz Heinrich, die Seele dieser Unternehmungen und deshalb „der Seefahrer“ zubezant, erntete schon von seiner Saat. Portugal stieg unter den europäischen Völkern plötzlich empor, sein Ruhm glänzte über alle Lande, die unternehmenden Köpfe zogen dorthin, Handel und Reichthum begannen zu blühen, seine Macht stieg, und eine päpstliche Urkunde schenkte

der Krone Portugal alle bisherigen und künftigen Eroberungen auf dem Wege nach Indien. Da starb mitten in seinem Werk Prinz Heinrich den 13. November 1473.

Dies war die Zeit, wo Kolumbus nach Lissabon kam, nach einer Nachricht zufällig, indem er an der Küste Schiffbruch litt und schwimmend das Land erreichte, nach einer andern absichtlich, um auf dem classischen Boden des damaligen Seewesens sich weiter zu bilden. Irving sah aus den Berichten der Zeitgenossen das äußere Bild unseres verdachten Helden in folgende Worte: „Er war groß von Gestalt, wohlgebaut, muskulös und von einem vornehmen würdigen Benehmen. Sein Gesicht war länglich und weder voll noch mager; die Züge waren schön von Sonnensprossen bedeckt, und die Farbe neigte zum Röthlichen. Er hatte eine Adlernase; die Backenknochen standen etwas vor; die Augen tief grau und schnell erregbar. Seine Züge hatten etwas Gebietendes. Sein Haar war in der Jugend von heller Farbe, aber Sorgen und Mühseligkeiten färbten es, nach Las Casas Bericht, früh grau, und in seinem dreißigsten Jahre war sein Kopf schon ganz weiß. Er war mäßig und einfach in seiner Lebensweise und Kleidung, im Gespräche bereit, gewinnend und freundlich gegen Fremde, und von einer Liebenswürdigkeit und Sanfttheit im häuslichen Leben, welche die Seinigen unendlich an ihn fesselte. Seine Gemüthsart war von Natur reizbar, aber er unterdrückte diesen Hang durch die Größe seines Geistes, indem er sich immer mit feinem und edlem Ernste benahm und sich nie ein Unmaß im Ausdruck der Rede erlaubte. Sein ganzes Leben hindurch war er bekannt für einen eifrigen Bekenner der religiösen Gebräuche, indem er mit Strenge die Fasten und Ceremonien der Kirche hielt; doch bestand seine Frömmigkeit nicht in bloßem Formelwesen, sondern war von jenem hohen und feierlichen Schwung der Begeisterung belebt, welcher seinem ganzen Character eine entschiedene Richtung gab.“

Von 1470 an lebte Kolumbus nun in Lissabon, wo ihn Wissenschaft und — die Liebe fesselte. Er lernte hier nämlich eine gebildete Italienerin Felipa Mogniz de Palestrello, kennen, die Tochter des Bartolomeo Mogniz de Palestrello, eines ausgezeichneten Seefahrers unter dem Prinz Heinrich, der in Porto Santo eine Colonie angelegt, selbst Besitzung dort erworben hatte und Gouverneur daselbst gewesen, obwohl übriges ohne Vermögen. Kolumbus heirathete sie aus Liebe, ließ sich in Lissabon nieder, und erwarb sich seinen Unterhalt durch Fertigung von Seekarten und dergleichen. Er lebte sehr sparsam, und erübrigte noch Unterstützung für seinen Vater in Genua und zur Erziehung eines jüngeren Bruders. Die Correctheit und Schönheit seiner Karten brachte ihn in Ruf. (Legentlich machte er eine Seereise nach Guinea mit, und als sein Schwim-

ter starb, erhielt er dessen Karten, Reisejournale und sonstige Papiere, ihre Schätze für den Wissensdurst des Kolumbus. Eine Zeit lang lebte er in Porto Santo, wo seine Frau Land geerbt hatte und ihm der erste Sohn, Diego, gebar. So war er dem Schauplatze der besten See-Unternehmungen nahe, und kam in Verbindung mit den berühmtesten Reisenden und Gelehrten, mit denen er Briefwechsel verhielt.

Unter solchen Studien, Erfahrungen und Einflüssen reifte nun der folgenreiche Gedanke in Kolumbus, den er schon 1474 an den Mathematiker Toscanelli in Florenz schrieb, daß man nämlich nach Indien (Asien) gelangen müsse, wenn man gerade westlich steure, und daß dort noch unbekanntes Land liege. Die bestimmtesten Nachrichten des Alterthums sowohl, als die westlich vom Meere angetriebenen Bäume, die Eisen bearbeitete Hölzer, ja sogar zwei der Race nach ganz abweichende angeschwemmte menschliche Leichname, haben diese Gedanken in Kolumbus genährt, weniger der allgemeine Glaube, daß man von Madeira aus den andern Inseln weit westlich bei klarem Himmel deutlich ein Bergsland erkenne. Kolumbus hatte dies zwar oft und immer in gleicher Gestalt selbst gesehen, aber richtig darin nur eine optische Täuschung erkannt. Der eigentliche Grund seiner Ahnung und seines spätern felsenfesten Glaubens lag aber in der mathematischen Geographie. Diese war damals noch in der Kindheit und lehrte, daß von den Azoren bis zu den östlichsten bekannten Orten Asiens (China) zwei Drittheile des Erdumfangs wäre. Daraus war es herrschende Ansicht, daß Asien noch viel weiter nach Osten hineinreiche, als bekannt war, daß seine östlichen Küsten folglich bis nahe an die westlichen Afrikas und Europas herumreichen müßten. Um so kleiner, dachte man, müsse diese Distanz sein, je kleiner der Umfang der Erde überhaupt wäre, denn dieser war damals noch nicht sicher bekannt. Zwei Irrthümer also, die Meinung, daß die alte Welt viel ausgedehnter, und der Erdumfang viel kleiner sei, als beide wirklich sind, wurden Ursache der Entdeckung Amerikas. Kolumbus schloß aus seinen Daten, er müsse westwärts Indien, d. h. Asien, finden — und er blieb bis zu seinem Tode auch der Meinung, daß, was er gefunden, Asien (Indien) sei.

Hierzu kommt der Einfluß Marco Polo's. Dieser merkwürdige Reisende kannte Indien, China und Japan und schrieb im glanzvollsten Stil ein Reiseschild über jene Länder, dessen wesentliche Nachrichten sich damals bestätigten. Aber die Auffassung war poetisch übertrieben und geeignet, die gespannteste Sehnsucht nach diesen städtereichen Paradiesen zu erwecken. Kolumbus beruft sich viel auf dieses Werk und suchte er in Westindien die gelobten Länder Marco Polo's mit der sichersten Hoffnung zu erblicken.

Persönlicher Muth, abenteuerliches Jugendleben, glänzende Hoffnungen, glückliche Unternehmungen Anderer, der Strom des Zeitgeistes, wissenschaftliche Ueberzeugung, erhitze Phantasie, Alles vereinte sich in Kolumbus zu der großen That, ja Alles, und dies Alles stand unter der Hoheit des religiösen Glaubens, der ihn schwärmen ließ für den Gedanken, das Christenthum in neue Länder zu tragen und neue Völker dem Heiland zuzuführen; er sah sich an als das Werkzeug Gottes, durch welches die Zeit näher gerückt würde, „wo alle Zungen bekennen, daß Christus der Herr sei zur Ehre Gottes des Vaters.“

Indessen war Kolumbus ohne Mittel für seinen Zweck und die politischen Verhältnisse gestalteten sich ungünstig. Da bestieg Johann II. 1482 den Thron und belebte die Nautik wieder mit dem Geiste seines Onkels des Prinzen Heinrich. Seine Physiker, und unter ihnen Behaim, der berühmte Nürnberger, wurden aufgemuntert, und ihr Bemühen hatte einen entscheidenden Erfolg durch die Anwendung des Astrolabiums auf die Seefahrt. Während man nämlich durch den Compaß wohl über die Himmelsgegenden sich orientiren konnte, lernte man durch jenes Instrument, das jetzt durch den Sextanten ersetzt ist, die Sonnenhöhe und dadurch weiter seine eigne Entfernung vom Aequator bestimmen. So zerriß die Wissenschaft die Ketten, welche auch den kühnsten Seefahrern bisher an die Küsten fesselte, und alles war bereit, um die Fahrt nach Westen zu unternehmen; und dennoch galt diese damals, nach Irving's richtigem Urtheil, soviel wie heute etwa die Ankündigung, mit einem Ballon nach dem Monde zu fahren. So groß ist die Macht der Gewohnheit und des daraus fließenden Vorurtheils.

Kolumbus stellte endlich, nachdem er, wie man sagt, zuerst in Genua einen vergeblichen schriftlichen Versuch gemacht, seinen Antrag an den portugiesischen Hof. Johann II. zeigte sich den persönlichen Vorstellungen des Kolumbus günstig. Aber zwei gelehrte Rätthe, denen sein Plan vorgelegt wurde, verwarfen ihn als unbegründete Schwindelei. Einer dieser frommen Herren aber, der Bischof von Ceuta, wußte es dahin zu bringen, daß man Kolumbus hinhielt, Pläne und Karten einreichen ließ, und heimlich ein Schiff auf dem von ihm bezeichneten Wege aussendete. Er kam unverrichteter Sache zurück. Kolumbus aber, empört über diesen Betrug, der mit Vorwissen des Königs geschehen, verließ Portugal. Das war Ende 1484. Er ging, soviel bekannt, nach Genua, und dann nach Venedig, ohne Erfolg; dann nach Spanien. Kurz vorher war seine Gattin gestorben; sein kleines Vermögen war seinen Bestrebungen geopfert; er verließ Lissabon mit Schulden, hatte nur sich selbst und seinen Diener, und ging, so zu sagen, von Land zu Land betteln und bot Staaten und Königen eine neue Welt an!

Im Herbst 1485 pochte eines Tages ein armer Reisender, seinen **inen** Sohn an der Hand, an die Thür des Klosters St. Maria de **abida** bei dem Seehafen Palos in Spanien und bat den Thorwärter **e** ein Stück Brod und Wasser für sein Kind. Man theilte es ihm **a**. Zufällig ging der Prior Juan Perez de Marchena vorüber, dem **e** anziehende Gestalt und der fremde Dialect auffiel. Es war Kolum- **us** mit seinem Diego. Perez war ein edler und gebildeter Mann. **ke** wurden bald bekannt. Er und der Arzt Garcia Fernandez von **los** erkannten nicht nur den Werth seiner Persönlichkeit, sondern die **ichtigkeit** seines Planes. Kolumbus blieb als Gast, erhielt Empfehlung **den Hof**, und ließ später seinen Sohn zur Erziehung im Kloster **us** Perez zurück, dessen Kolumbus bis an den Tod in dankbarer **erehrung** gedachte.

Spanien stand damals im Aufschwunge zu seiner weltgeschichtlichen **acht**. Der kühne, aber bigotte Ferdinand von Arragon hatte sich mit **e** edlen, weisen, ihm an Geist weit überlegenen Isabella von Castilien **emählt**, und beide hatten begonnen, der Herrschaft der Mauren in **panien** ein Ende zu machen und das Land zu geistiger Blüthe und **ypischer** Macht zu erheben. Alles schien günstig für Kolumbus' Pläne. **im** Frühjahr 1486 ging er an den Hof nach Cordova, durch seine **mpfehlungen** und die Güte seiner Sache Eingang hoffend.

Aber die Stürme des Krieges, wo Bischöfe den Krummstab mit dem **chwerte** vertauschten, die geharnischte Königin die Gefahren der Schlacht **eilte**, und die Kriegskosten alle Mittel verschlangen, machten alle **Behungen** scheitern. Kolumbus suchte durch Arbeiten seinen Unterhalt **nd** nur allmählig gelang es ihm, den einen und andern einsichtsvollen **ann** für sich zu interessiren. Endlich gelang ihm durch den Erzbischof **onzalez de Mendoza** eine Audienz beim Könige, und dieser ließ eine **ersammlung** der ausgezeichnetsten Gelehrten die Pläne des Kolumbus **üssen** und Bericht erstatten.

So kam es zu der berühmten Verhandlung des Raths von Sa- **amanca**, der gefeierten Universität, dem Sitze der damaligen spanischen **elehrsamkeit**. Professoren der Astronomie, Geographie und der ver- **andnten** Wissenschaften, gelehrte Mönche und kirchliche Würdenträger **lheten** das Collegium, vor dem der schlichte Seemann, den keine Titel, **ischen**, noch kostbare Gewänder ehrten, seine Gedanken darlegen, ver- **ridigen** und zum Siege führen sollte. Mit Bescheidenheit, aber sicherer **uversicht**, voll Glauben an seine göttliche Mission, stand Kolumbus vor **uen**, und an Geist überlegen, legte er Alles mit bereytem Munde dar, **nd** widerlegte Alles, was eingeworfen wurde.

Staunen ergreift uns heute, wenn wir einen Theil dieser Einwände

hören. Man ließ ihn die Anmaßung fühlen, daß er, ein unbeladener Schiffsmann, allen gelehrten Männern der Vergangenheit gegenüber besser wissen wolle; die Bibel, von Moses bis auf die Apostel, zu herhalten, um zu beweisen, daß seine Ansicht von der Erde falsch sei. In einer Zeit, wo eben die Inquisition eingeführt wurde, zeigte ihm, daß solche Meinungen, wie er hege, ketzerisch seien. Aus dem goldenen Zeitalter der Kirche führte man die berühmtesten Lehrer des Christentums gegen ihn an und sprach, wie Irving berichtet, mit Lactantius: „Ist wohl jemand so verrückt, zu glauben, es gäbe Antipoden, die den Füßen gegen die unsern stehen, Menschen, die mit in die Höhe kehrenden Weinen und mit herunterhängenden Köpfen gehen? daß eine Stadt der Erde existire, wo alle Dinge unterst zu oberst stehen, wo Bäume mit ihren Zweigen abwärts wachsen und wo es in die Höhe regnet und schneiet?“ u. s. w. Und mit Augustinus hielt man ihm das die Annahme bewohnter Länder da unten ketzerisch sei, denn es unmöglich sei, daß Menschen da hinüber kämen, so streite diese Annahme mit der offenbarten Wahrheit, daß alle Menschen von Adam stammten. Die etwas verständigeren Einwürfe beruhten auf der bis damals! schenden Ptolemäischen Lehre von der Welt, wonach die Erde der ruhende Mittelpunkt des Weltganzen ist; auf jenen Fabeln vom glühenden Äquatorialkreise, von der Unmöglichkeit wiederzukehren, selbst wenn hinab käme — da niemand bergauf schiffen könne; und auf der Meinung daß überhaupt nur die eine Erdhälfte einen Himmel habe und bewohnbar sei, da unten aber sei eitel Wassermasse und Chaos!!!

Mit Ausdauer und Gewandtheit bestritt Kolumbus seine Gegner einen jeden mit denselben Waffen, die gegen ihn geführt wurden. Am schwierigsten mußte es sein, wo er in Conflict mit dem Ptolemäischen System gerieth, in dessen Irrthümern er ja selbst noch befangen: Denn nur die Wahrheit macht frei, und schon war ja Copernicus geboren, der jenes System stürzte; aber noch kamen seine himmlischen Entdeckungen dem Enthüller des Erdkreises nicht zu Gute. Zuletzt leuchtete sein Auge stärker und sein Geist flammte strahlender, indem die Verheißungen der Bibel auf seine Mission deutend, die religiösen Triumphe darlegte, die das Reich des Heilandes durch diese seine Unternehmung feiern müsse.

Kolumbus in Salamanca ist eines der anziehendsten Geschichtsbilder voll Schönheit und geistig-dramatischem Effect: ich wundere mich, noch kein Maler unserer Zeit diesen Gegenstand zu künstlerischer Darstellung gewählt hat. Unter Allen scheint Diego de Deza, ein gelehrter Dominicanermönch, nachmaliger Erzbischof von Sevilla, der Einzige zu sein, der aus Verständniß ein eifriger Vertheidiger des Kolum-

irde und dadurch den Zorn der Collegen mäßigte. Die Verhandlungen, in einzelnen Conferenzen weiter gesponnen, zogen sich erfolglos die Länge. Fernando de Talavera, der mit der Leitung beauftragt war, zog wohlwollend die Verhandlungen hin bis in das Jahr 1491. Columbus folgte inzwischen dem Hof auf seinen maurischen Kriegszügen, hielt von ihm Unterhalt, und theilte die Gefahren des Kampfes. Die Christen hielten ihn für einen Schwärmer, und die Kinder spotteten über ihn als eines Verrückten. Es scheint, daß er in Portugal und England Unterhandlungen anknüpfte, wenigstens erhielt er in dieser Zeit von beiden Höfen günstige Schreiben, denen er indeß keine Folge gab. Er hoffte wohl mehr von Ferdinand und Isabella, wenn nur der maurische Krieg erst beendet wäre. Den ägyptischen Drohungen, das heilige Grab zu zerstören, wenn Spanien nicht abließe die Mauren zu bekriegen, theilte Columbus das Gelübde entgegen, den Gewinn seiner Entdeckungen zur Befreiung des heiligen Grabes zu verwenden. Eine maurische Stadt nach der andern fiel, und Columbus Hoffnungen stiegen. Talavera mußte endlich den Bericht der Gelehrten-Versammlung erstatten — aber er ging dahin, daß das fragliche Unternehmen unbegründet und es der Majestäten unwürdig sei, sich darauf einzulassen. Columbus wurde hierauf vorläufig abschlägig beschieden und kalt auf die Zeit nach Beendigung des maurischen Krieges vertröstet. Verstimmt suchte Columbus nun die Herzöge von Medina, die wie kleine Könige herrschten, zu gewinnen: keiner wies ihn als thörichten Schwärmer ab, der andere ließ sich, im Begriff der Ausführung, bestimmen von Unternehmungen abzusehen, die nur der Krone gebührten. Endlich war Columbus' Geduld zu Ende. Er beschloß in Frankreich sein Glück zu versuchen. Aber in Cordova hat er sich mit Beatriz Enriquez inzwischen vermählt (obwohl behauptet wird, daß sei keine legalisirte Ehe gewesen), und ein zweiter Sohn, Fernando, ein späterer Biograph, war ihm hier geboren. Columbus ging daher nach dem Kloster La Rabida zurück, um seinen dortgelassenen Sohn nach Cordova zu bringen und dann selbst nach Paris zu gehen.

So stand Columbus nach sieben verlorenen Jahren wieder vor jener Klosterpforte, die ihn einst als Bettler gesehen, und er war ärmer als vorher, aber reicher an bitteren Erfahrungen. Der Prior Perez war gerührt durch sein Geschick, und die Sorge, daß der große Gedanke mit Columbus dem Vaterlande verloren gehen sollte, erregte seine ganze Seele. Er wußte Columbus zu fesseln, und die Königin, deren Reichthum er einst gewesen, günstig zu stimmen. Columbus erhielt Unterstützung und die Aufforderung, an ihrem Hofe zu erscheinen. Columbus kam noch einmal — und sah 1492 den letzten maurischen König Mouley Boabdil das schöne Granada und die Alhambra übergeben, sah nach achthundert-

jähriger Herrschaft des Halbmondes das Kreuz triumphiren, aber dem glänzenden Triumphzuge des Königspaares bildete Kolumbus die stille Passionsgestalt, die nun schon 18 Jahre auf die Erlösung seines großen Gedankens hoffte.

Endlich ward Friede, und man erklärte sich bereit, auf Kolumbus' Pläne einzugehen. Aber der Pilot stellte Bedingungen wie Jemand weiß, daß er Reiche zu vergeben hat. Er verlangte namentlich die Würde und Gerechtsame eines Admirals und Vizekönigs der Länder, die er entdecken würde, und den zehnten Theil des Eroberten und der Erträge. Solche Forderungen schienen fast eine Bestätigung der weislichen Schwärmerei, die man ihm Schuld gab. Die Unterhandlungen wurden abgebrochen, denn Kolumbus setzte nun den langjährigen Verhandlungen hartnäckigen Stolz entgegen, der aber mit der Größe seines Unternehmens im Verhältniß stand. Unwillig beschloß er noch einmal Spanien zu verlassen, bestieg sein Maulthier und ritt gen Frankreich.

Da wußten einige Freunde des Kolumbus, die an seinen Gedanken glaubten, den Geist Isabellens zu entzünden. Sie sprachen so warm, so überzeugend, daß die Königin endlich — da die erschöpften Rassen kein Mittel nicht boten — ausrief: so will ich die Juwelen meiner Krone verpfänden; es muß geschehen! Ein Erlaß ging von Santa Fe, wo die Königin war, dem Kolumbus nach. Bei Granada ward er eingeholt. Zaudernd und zweisehend hörte und las er die Botschaft, als er aber den ganzen Entschluß der Fürstin vernahm, lenkte er sein Maulthier um, denn er kannte den hohen Geist dieser edlen Fürstin. Das war im Februr 1492.

Bald war der Vertrag geschlossen. Kolumbus' Wünsche wurden befriedigt. Hiezu kam, daß er gegen ein Achtel der Kosten ein Achtel am Gewinn haben sollte, wozu er sich früher erboten, wo man ihm als einem Habenicht's die Größe seiner Forderungen vorgeworfen hatte. Beide, Ferdinand und Isabella, unterzeichneten den Vertrag. Als Zeichen ihrer besonderen Huld nahmen sie Kolumbus' Sohn Diego als Page an den Hof. An die Stadt Palos erging Befehl, zwei Schiffe und Mannschaft für Kolumbus zu stellen, er selbst, mit Hülfe der Seefahrer Pinzon, stellte das dritte. Aber dieser Befehl brachte Schrecken und Trauer über Palos, und das Volk leistete den zähesten Widerstand — für so wahnsinnig galt das Unternehmen! So verging wieder Zeit, bis Gewaltmaßregeln den königlichen Willen durchsetzten.

Am 3. August 1492 segelten drei kleine Fahrzeuge vom Hafen von Palos ab. Das größte, Santa Maria, hatte ein Verdeck, und trug das Kolumbus' Flagge; die Pinta und Niña waren ohne Verdeck, und von den Gebrüdern Pinzon geführt — Schiffe wie heutzutage die Fluß- und

anbarten! So zog Kolumbus endlich seiner großen Mission entgegen
Sein Schiffstagebuch bezeugt — „den Heiden das Evangelium
bringen!“

Es ist nicht meine Absicht, die wichtigste aller Seereisen von Neuem
zu schildern, deren classische Darstellungen jeder Gebildete gelesen hat.
Schwer wird es, sich ganz in die Lage des Admirals zu denken, um
die Hindernisse, die ihm entgegen traten, theils die Einsicht, den
Muth und die Charactergröße, mit der er sie überwand, richtig
darzustellen.

Die Widerspenstigkeit einer zum Theil gepreßten Mannschaft, das
Mangelnde an Vertrauen, das Kolumbus stets hegen mußte, die Gebrechlich-
keit der Fahrzeuge, deren eines schon bei der Ausfahrt das Steuer ver-
lor, die Nachricht, daß drei portugiesische Schiffe auf ihn
kamen, die Täuschung seiner eigenen Leute über die Entfernungen,
worunter er gezwungen war; die tausendfachen Täuschungen des Auges
mehr noch der Phantasie, die Marco Polo's Schilderungen des
Ostens auf Alles anwendete, der stete günstige Ostwind sogar, der
den Glauben erweckte, daß hier eine Rückkehr nach Europa unmöglich
war, die Abweichung der Magnetnadel, die allerdings eine völlig andere
Sache der Dinge in diesen unbekanntem Meeren zu zeigen schien, die
Furcht des Aberglaubens, der Furcht und der Selbstsucht, unter der die
Mannschaften standen — Alles bot Schwierigkeiten, die heutzutage viel geringer
sind, als sie damals wirklich waren. Alles aber besiegte Kolumbus'
Muth und Characterfestigkeit. Die Fahrt war übrigens von großem
Erfolge begünstigt, denn ein unbedeutender Sturm oder sonstiger Unfall
hätte die knurrenden Mannschaften zum Aufruhr gegen ihren Herrn ge-
führt. Es geschah ohnedies endlich. Kolumbus setzte Strenge dagegen,
erließ einen eigentlichen „Vertrag,“ sondern den königlichen Befehl.
Nichtswegs war das Ziel sehr bald darauf erreicht.

In der Nacht vom 11—12. October, Abends 10 Uhr, sah Kolum-
bus stets wachendes Auge zuerst ein Licht — es war an oder auf
der Insel Watling; er rief zwei Begleiter und zeigte es ihnen, dann
erwand es. Um 2 Uhr fiel ein Kanonenschuß von der Pinta; es
war die erste Salve der entdeckten „neuen Welt,“ denn am Morgen des
13. October lag San Salvador, ein köstliches Paradies, vor den
Augen des Entdeckers und seiner entzückten Mannschaft.

Kolumbus meinte freilich, es müsse Marco Polo's Cipango (Japan)
oder das chinesische Reich; aber Nichts zeigte sich von den reichen
Ländern und der hohen Civilisation, die er sicher erwartete. Nur
die Insel zeigte sich nur offenbarte die paradiesische Insel, „Wilde,“ die Cigarren
pflanzen, Felder bestellten, baumwollene Stoffe machten, von denen jeder sein

Weib hatte, die ohne Begriff von „Mein und Dein“ alles gaben, ob dafür zu verlangen, die Gutmüthigkeit selbst. Nichts interessirte die Gegensätze zu beobachten, in welchen sich die Berührungen der mit diesen Indianern bewegten. Kolumbus' edler Character zeigt der schönen Begegnung, die er diesen Kindern der Wildniß zu werden ließ. Diese hingegen sahen allgemein die Weißen als „Himmel gekommen“ an und — hatten keine Ahnung, daß der an den die Christen glaubten, bald an ihnen sich offenbaren soll wichtigsten der Antillen wurden entdeckt, Cuba indessen für das Indiens, d. h. Asiens, des Festlandes, gehalten. Während ist wie die „Wilden“ bei der Strandung des Admiralschiffes kommen helfen, und mit Thränen in den Augen Alles aufbieten um dem seinen Schmerz vergessen zu machen. Von Diebstahl keine Rede, Furcht, kein Mißtrauen, als von den Trümmern des Wracks ein Fort gebaut wird, woran sie getreulich helfen. Keine Spur von während Kolumbus selbst sich von Pinzon betrogen sah, der einen Schiffe, von Habsucht getrieben, treulos entwich. Kolumbus wundert nur den Edelmuth, die Mäßigung, das Glück dieser Inseln und die Etiquette des Caziken, der Gastmahl mit Gastmahl und nach Tisch die Hände wäscht und mit Del salbt, wie die Welt es mit sich bringt. Die christlichen Ceremonien und Gebete sie mit Leichtigkeit und Lust nach, so daß Kolumbus mit Freude wurde, daß ihre Bekehrung sehr leicht werden müßte, obwohl sie gar nicht denken konnten, daß die Seelen so als Geister ohne Himmel oder sonst wohin gehen sollten, da sie vielmehr mehr blieben in sinnlicher Hülle auf der schönen Erde, wo man die Stimme des Echo's aus den Bergen und Wäldern höre! Die erstaunten über den Aberglauben dieser Wilden, Kolumbus aber die Vorsehung hätte die Strandung des Schiffes herbeigeführt er die goldreicheren Gegenden Hayti's kennen lerne, und seine ganz schaft mit ihm glaubte, in den heftigen Stürmen bei der Rück wiederholte Gelübde die Gottheit zu ihrer Rettung zu bestimmen naivsten tritt Kolumbus' Irrthum in Cuba auf, wo er die Briefe einer Gesandtschaft giebt, die in das Innere reist, um großen König des von Marco Polo gepriesenen Reichs (China) dungen anzuknüpfen!! Er ahnte noch nicht, daß ein großer und ein größeres Meer, als das, welches er durchschiffte, sie gepriesenen Ländern trennte. So sehen wir, wie der Aberglaube hindernd, bald fördernd, dem kühnen Manne zur Seite stand, ein ungeheures Chaos von Vorurtheilen, in denen er selbst noch gefangen war, die Bahn zur „neuen Welt“ brach, zur „neuen

so oder „Westindien“ wurde schon damals das neuentdeckte Ländereck genannt.

Am 15. Februar 1493, nach furchtbaren Stürmen, kam Kolumbus her an den Azoren an, und die erste Erfahrung war, daß die Portugiesen seine Leute, die einem Gelübde gemäß nach einer Capelle Prozession hielten, gefangen nahmen. Er selbst entging durch Vorsicht gleichem Schicksal. Indessen mußte er sich Achtung zu verschaffen, bekam Leute los, und am 4. März nöthigte ihn der Sturm, in der Nähe Azors zu landen. Seine letzte Angst, daß seine große Entdeckung seinen Untergang für die Welt verloren gehen könnte — denn auch das zweite Schiff war in den Stürmen verschlagen — war von ihm kommen, eine ungeheure Bewegung der Geister begann; der König bot ihm an den Hof und bezeigte ihm alle Ehren, heimlich aber berathete er, ob es nicht gerathen sei, Kolumbus zu ermorden, um das Geheimniß zu heben. Indes verschloß der König diesem Rath sein Ohr, rüstete er sogleich eine Flotte aus. Am 15. März endlich lief Kolumbus in den Hafen von Palos ein. Ein namenloser Triumph ging durch alle Seelen her. Er reiste von Stadt zu Stadt, von Land zu Land.

Ein Mann nur schlich in sein Haus, scheu des Kolumbus Auge vermeidend, und nach wenigen Tagen, in Gram sich verzehrend, starb er. Das war Pinzon. Der Mann, der so viel geopfert und mit seinen Mühen der Sache das Leben geweiht, dem Kolumbus viel zu danken hatte, der aber bei Cuba entwichen und, enttäuscht, zum Admiral zurückgekehrt war, ohne daß dieser es ihm entgelten ließ; Pinzon, der auf der Heimfahrt nach dem hispanischen Busen verschlagen war und in der Meinung, daß Kolumbus untergegangen sei, von dort dem Hofe die Entdeckung gemeldet und die Hand nach dem Ruhme der Entdeckung ausstreckt, Pinzon lief an demselben 15. März in Palos ein und starb im Tod des Grames über die eigene Treulosigkeit.

Kolumbus ging nach Barcelona, wo damals das Königspaar Hof hielt, und sein Einzug glich den Triumphzügen der alten Römer. Kolumbus, vor Kurzem noch der zudringliche Bittsteller, der Träumer und Unvorsichtige, war jetzt von Spanien, von der Welt gefeiert; er stand auf der Höhe seines Glücks.

Es würde etwas Wohlthuendes haben, wenn auf dieser Höhe seines Lebens Kolumbus seinen Tod gefunden hätte: es ist eine Freude zu sehen, wenn nach so langem Ringen ein so großer Mann bei seinen Lebzeiten die Anerkennung findet, die er verdient. Aber sein weiterer Lebenslauf entsetzt uns ein trauriges Bild menschlicher Verworfenheit, stellt aber unsern Muth nur um so höher, da er trotz alledem den Edelmutb seines Charakters bewahrt.

Kolumbus machte bekanntlich noch drei an Mählenen reichungsreisen, wobei er auch die nördlichen Küsten Südamerikas, den Ausfluß des Orinoko und die Küsten Central-Amerikas erfuhr. Ich muß die Schilderung dieser Reisen hier übergehen, und erwidern, daß seine Macht nicht zureichte, den Goldgier und die anderen Leidenschaften der Spanier zu zügeln. Kraft des Glaubens der Christen, der seit den Kreuzzügen so recht zur Geltung gekommen war, daß die Christen die rechtmäßigen Herren aller nicht entdeckten Länder seien, wurde das entdeckte Land für die Krone Spaniens genommen, und die friedlichen Indianer wurden durch den ihnen verweigerten Goldtribut, den man verlangte, zu Sklaven der Christen gemacht. Die Krone aber eilte, sich vom Papste alles Land 100 Seemeilen von den azorischen Inseln zusprechen zu lassen. Diese Grenzlinie jedoch auf Einspruch Portugals später in die Mittagslinie gesetzt 370 Meilen westlich von dort gezogen wird, wodurch in der Folge Kriege an Portugal kam. Mit dem allgemein sich entzündenden Entdeckungsfieber entfesselten sich aber auch alle Leidenschaften, und in Indien gegen die Eingebornen mit Feuer und Schwert wandelte sich der Haß, die Eifersucht und der Rangstreit in auch gegen Kolumbus selbst — zumal er ja ein — „Fremder“

Franz Kolban, ein fähiger Mann, den Kolumbus aus dem Lande gezogen und zum Oberrichter in Hispaniola gemacht, war die Seele der gegen ihn gerichteten Verurteilung. Er rechtfertigte eine von ihm angeführte Verurteilung begonnene Empörung am spanischen Hofe gegen Kolumbus und seine Brüder die gefährlichsten, tyrannischsten spielten und den Haß verdienten, den sie als feindliche Gemeinwesen fänden. Der König, längst bereuend, so große Vollmacht diesen Fremdling übertragen zu haben, ergriff die Berufung des Königs, der, auf Gerechtigkeit bauend, einen Schiedsrichter an seine Stelle gesendet haben wollte, mit Freuden und sandte — Bonaer die Vollmacht, den Admiral, falls er ihn schuldig fände, in die Haft zu nehmen.

Im August 1500 kam Bovadilla in dem inzwischen gegründeten St. Domingo an, setzte sich in Besitz der Festung, sogar des Königs Admirals, der abwesend war, und als letzterer erschien, ließ er irgend eine vorgängige Untersuchung, sammt seinen Brüdern — anstellen. In einer Verbrecher-Kolonie — denn leider hatte man dort angelegt — waren leicht genug falsche Zeugen gefunden, und Kolumbus als überführter Verbrecher nachgeführt. Kolumbus war im Kerker auf seine Hinrichtung gebracht, staunte, als es mit ihm zu Schiff ging. Jeder seiner Helfer

mit ein anderes Schiff, alle drei in Ketten. Die beauftragten Führer ließen unterwegs ihm die Ketten abnehmen. Er litt es nicht; er wollte sie behalten, bis der König, auf dessen Befehl er sie trage, sie ihm auch abnehme, und wollte sie dann aufbewahren zum Zeichen des Lohnes für seine Dienste gefunden. Der König befahl nach der Landung in Indien sofort die Abnahme, gebot, ihn mit hoher Auszeichnung zu beehren, aber er setzte ihn nie wieder in die Ämter und Würden ein; er war vertragsmäßig ihm zugesichert; unter dem Vorwande, es sei die Meinung gegen ihn auf der Insel zu groß, schickte er an Stelle von Alonzo's, der auch abgesetzt wurde — einen Dritten.

Kolumbus nahm nun seine Lieblingspläne — die Eroberung des goldenen Landes, wieder auf — aber er fand kein Gehör. Der Glaube an den Gott war größer geworden, als der Glaube an den Christus-Gott. Selbst gab dem Zuge nach der „neuen Welt“ nach und machte seine letzte Reise, die Durchfahrt nach Indien aufzusuchen. Es war die größte. Am 14. Juni 1503 landeten sie auf Jamaica. Ihre Schiffe waren unfähig, weiter zu fahren, sie mußten auf den Strand getrieben werden. Die guten Indianer brachten Speise und halfen die kühnen Mendez und Piesco in einem hohlen Baumstamm zehn Tage lang auf die Bogen des Meeres nach Hispaniola rudern, um Hülfe für die Weltentdecker zu holen. Aber der neue Statthalter Ovando, der Nachfolger des Kolumbus, der es gern gesehen, wenn sein großer Gegner Hungert wäre, hielt sie ein volles Jahr hin, das traurigste Jahr im Leben des Kolumbus! Augenkrank, hochbejahrt, von Sichts- und Lagermangel, verließen ihn auch die Seinen noch, oder waren doch seinen Befehlen ungehorsam, reizten die Indianer, und wären durch sie Alle verloren, hätte nicht — Kolumbus, der kranke Mann, sie gerettet!! Er hatte den Eintritt einer totalen Mondfinsterniß berechnet, und verurtheilte nun den Unwissenden den Zorn seines Gottes, den sie an der Finsterniß erkennen würden. Die Finsterniß trat ein — und die Indianer brachten Lebensmittel! Sein Bruder Bartholomeo aber zwang die treulos gewordenen Spanier mit dem Schwerte zum Gehorsam. Schließlich erschien der treue Mendez mit einem Schiffe, das er gekauft, und Ovando hatte nun es für gerathen gehalten, ein zweites Hinzu zufügen. Im November 1504 kehrte er glücklich heim, Bovabilla aber und Kolumbus starben auf der Rückreise mit Mann und Maus untergegangen!

Wenige Tage nach Kolumbus' Rückkehr starb Isabella, die Stütze seiner Hoffnungen. Vergebens drang nun Kolumbus bei Ferdinand auf Erfüllung der Verträge. Er hoffte in Sevilla ruhige Tage zu finden, aber er hatte neue Sorgen. „Ich erhalte Nichts von den mir zukommenden Renten,“ schreibt er, „ich lebe auf Borg; in ganz Spanien

habe ich nicht, um unter meinem eigenen Dache zu leben.“ Kolumbus erschien selbst bei Hof — aber Ferdinand hatte für ihn nur Höflichkeit und consequente Zurücksetzung. Kummer und Krankheit bedrückten ihn immer tiefer. Er machte sein Testament, das letzte schöne Werk seiner edlen, frommen, gewissenhaften Seele, nahm das Sacrament und starb mit dem Worte: Vater, in Deine Hände befehle ich meinen Geist, den 20. Mai 1506. Ferdinand glaubte, was er im Leben so tief diesem großen Manne verschuldet, im Tode — durch ein Denkmal zahlen zu können, auf das er schrieb:

Für Castilien und Leon
Fand eine neue Welt Colon.

Der Edelste unter Allen ragt Kolumbus über die Männer der Zeit die in jener Zeit einen ungeheuren Umschwung der Weltkultur vollbrachten. Die Portugiesen setzten ihre Unternehmungen fort: Vasco da Gama gelangte zum Cap der guten Hoffnung, Vasco de Gama dort nach Calcutta; Cabral fand Brasilien, Almeida und Albuquerque gründeten Portugals Macht in Indien, aber auch Letzterem brach das Glück über den schändlichen Untand des Königs Emanuel. Venedig und Lissabon wurden der Ort des Welthandels. Amerigo Vesputi beschrieb das neuentdeckte Land, und hatte das unverdiente Glück, die „neue Welt“ nach seinem Namen benannt zu sehen. Balboa war der Erste, der von den Höhen der Landenge von Panama den stillen Ozean erblickte — er, der unter Allen dem Kolumbus vielleicht am nächsten steht, — theilte auch ähnliche Schicksale: ein Höfling ließ ihn hinter sich um sich an seine Stelle zu setzen. Magelhaens entdeckte die nach ihm benannte Straße, fand zwar auf den Philippinen seinen Tod, den 26. April 1521, aber seine Spanier setzten die Reise nach Borneo fort, und bleibt ihm der Ruhm der ersten Weltumsegelung. Ferdinand eroberte Mexico und entdeckte Californien, Bizarro und Almagro eroberten Peru und Chile, während der Engländer Cabot schon 1497 die Küste von Nordamerika besuchte.

So war denn in der That eine „neue Welt“ für die Menschheit aufgegangen, ein unendliches Feld neuer Entdeckungen und Thätigkeiten. Der Gesichtskreis der alten Welt war durchbrochen, auf neuen Feldern versuchte sich menschliche Wissenschaft und Thattkraft. Daß der Welthandel eine andere Richtung nahm, daß das „Evangelium“ neuer Völkern eroberte, daß die Romanen die altamerikanischen Reiche zerstörten, daß der Handel mit Negerclaven begann, ja daß die Freiheit auf der iberischen Halbinsel von den Königen, die nun der Geldbewilligung nicht bedurften, da sie Schätze von jenseits empfingen, unterdrückt wurde, daß Venedig und Genua untergehen, Spanien, Portugal, Holland

Land aufblühen — das Alles sind zwar nächste Folgen dieser großen **epischen** Entdeckungen, aber nicht die wichtigsten. Noch Kolumbus **überzeugt**, der Orinoko ströme aus den Höhen des Paradieses und **Witz** des Paradieses sei eine andere unnahbare Welt. Aber selbst **die** Irrthümer, wo sind sie geblieben? Von Kolumbus datirt erst die **neue** Erdbeschreibung, von deren früherem fabelhaften Zustande Beheim's **Hinter** Atlas noch glänzendes Zeugniß liefert. Mit raschen Schritten **Waltete** sich nun der Erdkreis, und die Paradiese — sammt den Göttern, **darin** wohnten — setzte die Phantasie der Menschen weiter hinaus **Universum** — wo sie sich allmählig aus den Augen der Sterblichen **ver-**
schwand. Mit der Erforschung des Raums wuchs die Macht des Gedankens, **Menschen**, die zum Theil aus den unedelsten Motiven handelten, **schritten** dazu dienen, der Cultur und der Civilisation Bahn zu brechen; **Phantastischer** religiöser Aberglaube mußte den Menschen Spannkraft **entziehen** um Thaten zu vollenden, auf denen fortan die Wissenschaften **bauen** konnten. Ja während der Zweck der Entdeckungen in Kolumbus' **Zeit** noch die Eroberung des heiligen Grabes war, so ist die Folge **haben** doch die, daß ein neues stärkeres Geschlecht dort den Boden **eroberte**, wo es der Freiheit einen Tempel gebaut, von dem aus man **neue** Gesetze des Menschheitslebens ausgehen sieht und sehen wird. Im **Zusammenhange** der ganzen geistigen Entwicklung unserer **Zeit** Geschlechts machen diese Entdeckungen mit einem Wort **Wende**, denn sie verschmeuhten die religiösen Phantasien **der** Welt und Erde und setzten die Erkenntniß der wirk- **lichen** Natur an deren Stelle, d. h. sie **verwandelten** die mythische **Homographie**, auf der die alten Religionen fußen, in **physische** **Geographie**, die natürliche Grundlage unserer heutigen Weltan- **schauung**.

Der Anstoß und der Umschwung der Ideen war ein ungeheurer. **Nie** hatte ein Ereigniß so tief in die Culturgeschichte eingegriffen. **Der** erkennende Geist fing an sich zu fühlen, sich zu vertrauen, und wie **die** Nerven im Körper sich verflechten zu einem Ganzen, so weckte hier **die** electriche Schwingung die andere, bis Kopernikus und Kepler, **Kepler** und Newton die große Revolution des bisherigen Glaubens voll- **brachten**. Freilich schrie der alte Glaube Zeter über die Neuerungen, und **schrie**, diese Negation des Alten sei das Ende der Dinge und die Gottlosigkeit **der** D Thoren! Die Negation ist nur vollkommen durch die Position — **das** Wahngewilde der alten Welt vor den Augen der Menschen schwand, **das** die wirkliche Erde nur schöner und herrlicher vor ihren Blicken!
Der Held dieser wohlthätigen Revolution, durch That und Cha- **akter** gleich groß, war unser Kolumbus. Sein Leichnam ward nach

St. Domingo, später nach Cuba gebracht; in seinen Saug gab ich Sohn, dem väterlichen Willen gemäß, die Kette mit, welche die Welt dem Entdecker der neuen geschlagen hatte. Sie ist sein geworden, wie Jesu das Kreuz. Das ist das Weltgericht.

VII. Ulrich von Hutten.

21. April 1488—31. Aug. 1523.

In unseres schönen Deutschlands schöner Mitte, dort, wo Hessen und Thüringen grenzen, am Speffart, ohnweit Fulda, in den Quellen der Kinzig, zwei Stunden von dem Städtchen Sch die Trümmer einer alten Burg, Stedelberg genannt. Das ist die Stätte Ulrichs von Hutten, des gleichnamigen Vaters unseres und seines weitverzweigten, seit dem 10. Jahrhundert hochan Geschlechts.

Zu Anfang des 16. Jahrhunderts war das Ritterwesen in Verfall. Pferde, Hunde, schöne Mädchen, Kauferei und Raub Methode und Waffentrog, Nichts lernen, aber viel trinken, — so, wenn sie zusammen kamen, der Junker-Roder damaliger Zeit wenige Standesgenossen erhoben sich über diese Stufe, und wollten junge Adelige wirklich sich einem andern Berufe widmen, so war halb oder ganz geächtet. Nur der geistliche Stand war ausgenommen dieser bot ja in seinen höheren und höchsten Stufen einen eben Glanz und Genuß. Aber mit dem geistlichen Stande war's da seiner Art nicht besser bestellt, als mit den Rittern. Die Junker eben Pfaffen, und die Pfaffen spielten auch die Junker, höchst dem Unterschiede, daß die Pfaffen ihre Turniere in scholastische Fechterei suchten und im Eölibat das Privilegium freier Liebe |

Dazu kommt, daß unter Kaiser Maximilian die Reichsger Loder war. Hutten läßt (in der Epistola Italiae) ihn zur Hilfe gleichsam zu Hilfe ruft, sagen:

„Halte mir nicht den Glanz der beiden Ottonen entgegen,
Deren Beginnen die Günst besserer Zeiten genöß.

*) O nos felices Clericos! Quid enim libero lectulo dulcius?
ep. 462.

Damals waren noch nicht so viele der Herren in Deutschland,
Jedlicher setzte noch nicht über den Kaiser sich weg.
Jetzt dünkt jeder sich selbst ein Kaiser zu sein, und so bleibt denn,
Außer dem Namen und Schein, nichts für den Kaiser zurück.
Gar oft laß ich Befehl ausgehn und berufe den Reichstag,
Bin auch, wenn er sich trennt, tröstlicher Hoffnungen voll.
Doch stets muß ich von vorn anfangen, von Neuem Versammlung
Halten: es dreht endlos sich der Berathungen Kreis,
Und indeß wir die Zeit unnütz mit Verhandeln verlieren,
Fallen wir Deutschen als Raub listigen Feinden anheim.“

Junker und Pfaff waren also Hahn im Korbe, und küstete es die
besseren Geister einmal nach Kampf mit diesem Ungeziefer, so sah man sie
bald genug als Feinde des Glaubens und des Rechts am Galgen
baumeln, in den Folterkammern heimlich verenden, auf dem Scheiterhaufen
verbrennen oder doch als Vogelfreie sich durch die Welt stehlen. Das
war die „gute alte Zeit“ der Junker und Pfaffen.

In solchen Zeiten nun saß auf Stechelberg das Geschlecht der Hutten.
Wie das Duell noch heute unter Zweien, so war die Fehde damals unter
zwei Parteien die frisirte Barbarei, und auch die Stechelburg war so
berühmt, daß sie 1458 vom Lehnsherrn förmlich erobert und ihren In-
lassen das Handwerk gelegt werden mußte. Großvater und Vater
Hutten's waren hier ebenfalls zu harten, obwohl gemäßigteren Naturen
geartet, und wenn sie auch, als fähigere Leute, an geistlichen und welt-
lichen Höfen gelegentlich gebraucht wurden, so stand ihr Raubnest doch da,
wo nach Hutten's eigener Schilderung „die Wölfe es umheulten“.

Am 21. April 1488 früh $\frac{1}{2}$ 10 Uhr, wie ein in München bewahrtes
Horoskop bezeugt, wurde auf dieser Beste Ulrich von Hutten, Deutschlands
Hutten, geboren, der Erstgeborene von sechs Geschwistern. Das Knäblein
war und blieb sehr schwächlich, und verdankt gewiß auch seine Lebens-
erhaltung nur seiner Mutter, deren treue, sanfte, fürsorgende Liebe er
nachmals oft preist. Dem Alten mochte solch' ein Schwächling freilich
als Stammhalter und Schwertführer der Stechelburg nicht gefallen, und
er beschloß daher, als die Zeit dazu kam, daß der Ulrich die einzige
andere noble Karriere machen solle, die es damals gab: da er nicht zum
Ritter taugte, solle er Pfaffe werden! In seinem elften Jahre kam
Ulrich in das drei Meilen entfernte berühmte Stift Fulda mit der Be-
stimmung, die Schule zu besuchen und Mönch zu werden.

Der Glanz des Fuldaer Stifts war damals aber im Erblichen.
Schule und Kloster zugleich, konnte es, bei der Entartung des Kloster-
thums, seinen doppelten Zweck nur noch schlecht erfüllen, zumal der
damalige Abt Johann II. die mönchische Seite des Stifts bevorzugte.

Hutten, der sich in der Schule hervorthat, sollte daher wirklicher Mönch werden; Abt und Vater drängten ihn. Da erschien dem noch unreifen Knaben ein Ketter in Eitelwolf vom Stein, einem schwäbischen Ritter, aber von der seltenern Sorte der in Italien gebildeten Vornehmen. Er stand im Staatsdienste des brandenburgischen Kurfürsten Johann Cicero und war und blieb ein charakterfester, geistvoller Vertreter der damals rege werdenden neuen Ideen.

Die Veranlassung ist nicht bekannt, die ihn nach Fulda und zur Kenntniß dieser Verhältnisse führte: genug, er warnte Hutten's Eltern vor der Ueberredung ihres Sohnes zum Mönchthum, weil es sie gereuen könnte; dem Abt aber bot er das Alles sagende Wort: „Solch' ein Genie willst Du zu Grunde richten?“*) Der Zwischenfall änderte nichts in den Absichten weder des Vaters noch des Abtes; er gewährte nur Aufschub für den Sohn, der an Flucht dachte.

Im Jahre 1504 oder 5 — genauer ist's nicht bekannt — also 16 bis 17 Jahre alt, entfloß Hutten wirklich aus Fulda, ohne Mönch geworden zu sein, aber erfüllt mit der Ahnung, daß er für etwas Besseres geboren sei. Der Zorn seines Vaters ließ den Sohn in dauernde Mittellosigkeit sinken, während dieser 1505—9 auf den Universitäten in Eöln, Frankfurt a. D. und Erfurt studirte.

Was studirte nun Hutten? Damals hieß es kurz und gut bonas litteras, die „bessern Wissenschaften“ oder humaniora, die „menschlicheren“, die Menschheit veredelnden Wissenschaften, deren Jünger daher auch Humanisten heißen. Es hatte aber mit diesem Studium eine eigene Bewandtniß.

Bisher nämlich hatte die römische Sprache, der römische Glaube und das römische Recht den ganzen Geist des Abendlandes unterjocht und beherrscht; hatte doch schon Bonifacius, der Gründer Fulda's, nach Deutschland nicht das Evangelium, sondern das Pabstthum gebracht, in welchem alle ächte Wissenschaft allmählich untergegangen war. Die Gestattung der beiden herrschenden Stände, die wir vorhin kennzeichneten, beweist, welche Macht es geworden war. Die noch vorhandene sogenannte Wissenschaft bestand fast nur noch aus einer gewissen formalen Verstandesbildung, die sich im Disputiren über blaue Fragen gefiel und Scholastik hieß. Selbst das Latein, die herrschende Gelehrten-, Kirchen- und Staatssprache, war in eine solche Barbarei gesunken, daß es in dem Munde der Humanisten zur trefflichsten Satyre auf die geistlichen Duntelmänner werden konnte.

*) Tunc hoc, ait, ingenium perderes? Bei Strauß, Ulrich von Hutten. I., 18.

In diese Nacht, die freilich niemals eine vollkommene war, brach nun aber die Morgenröthe einer neuen Zeit herein, ein geistiges Erwachen und Streben, welches später in die „Reformation“ hinüberführte, deren Messiaskraft sie war. Diese Morgenröthe war der Humanismus. Darunter verstand man damals, daß man Latein und Griechisch aus den wirklichen alten römischen und griechischen Autoren lernte und folgeweise an ihnen nach Form und Inhalt den eigenen Geist bildete. Diese „Alten“ waren nun aber eben klassisch, d. h. mustergültig in Sprache, Poesie, Philosophie, Politik und Allem, was mit dem herrschenden Kirchenwesen oder Christenthum in hellen Gegensatz treten konnte.

Dies bisher begrabene „klassische Alterthum“ stand damals, vor Allem in Italien, auf. Lag dies Ergebniß auch sicher im allgemeinen Entwicklungsgange, so trug der Fall Constantinopels in die Hände der Türken und die dadurch veranlaßte Flucht vieler gelehrten Griechen in das Abendland wesentlich zur Beschleunigung dieses Prozesses bei. Hier in Italien war es das aus bürgerlichem Stande rasch emporgeblühte Fürstenhaus der Medicer in Florenz, das sie aufnahm, und bald waren die italienischen Universitäten die von allen Nationen besuchten Hochschulen, namentlich für — Humaniora. So gehörte es denn zu Hutten's Zeiten durchaus zum guten Ton, daß Jeder, der überhaupt studirte, auch nach Italien ging, an die Quelle dieses neuen Geistes. Die Humanisten sind die „Liberalen“ jener Zeit, zunächst im Stande der Gelehrten.

Die humanistischen Studien verbanden sich natürlich mit jedem eigentlichen Fachstudium, mit Medicin, Juristerei, Theologie; wenn aber Jemand kein solches Fach- oder Brod-Studium erwählte, sondern eben nur Humaniora studirte — so zeigte das zwar für die Geweihten eine besondere wissenschaftliche Begeisterung an, aber bei den Junkern und Pfaffen galt es gar Nichts. Hutten studirte nun diese Humaniora, und sein Vater zürnte ihm drum und nannte diese Dinge „Narrenspoffen“. Je länger je mehr spottete die Welt über den Hutten, der kein Ritter, kein Mönch, kein Doctor, — der eben ein „Nichts“, ein „Niemand“ sei. Hutten aber geißelte später in einem Buch unter dem Titel „Niemand“ diese wirklichen Narrenspoffen der titelsüchtigen und titelgläubigen Welt, die da meint, ein Nichts werde ein Etwas, wenn man es Doctor nennt.

So rang und trozte sich Hutten durch, trotz aller Feindschaften, trotz der heftigsten körperlichen Leiden, denen er fast ununterbrochen ausgesetzt war, und trotz der Armuth, die ihm Alles erschwerte, und in der ihn nur die Unterstützung seitens zweier Vettern und die Liberalität von Freunden aufrecht erhielt. Wie es ihm dabei zuweilen erging, zeigt ein Vorfall an der Ostsee.

Sein unruhiger Geist trieb Hutten umher, nach damaliger Sitte

Menschen und Welt kennen zu lernen, um einmal tüchtig in ihr zu können. In Pommern ging's ihm aber so trübselig, daß er von Dorf zu Dorf betteln ging, um nach Greifswald zu gehen. Hier ließ er sich als Student einschreiben und fand ärztlichen und Frey-Beistand. Ein Professor Löb, ein reicher Mann, dessen Vater dort Di-meister war, schien an dem Poeten Gefallen zu finden, nahm ihn in Haus und schloß ihm Geld vor. Hutten konnte natürlich schließlich bezahlen, und da er für Freundschaftsdienste nicht meinte seine Le-zugungen opfern zu müssen, so kam es zu Herwürfnissen, in Folge. Hutten weiter zog. Es waren kalte Dezembertage, alle Wasser gefroren, Hutten, krank wie fast immer, beschloß die zwölf Meilen zur Unter-Kostock zu wandern; dort hoffte er, Fuß zu fassen. Da, unten brachen Reiter aus dem Busch — es waren Landsknechte der Löb nahmen dem einsamen Wanderer, was er hatte, selbst die Ober- und seine Manuscripte, die er bei sich führte: halbnackt ließen sie ihn laufen. Elend und bedeutend kränker gelangte er nach Kostock und in einer armseligen Herberge ein trostloses Siechbett. Das absah schon an dem jungen Hutten so groß, daß mit seiner Noth auch Muth steigt, und mit Recht sagt David Strauß, sein neuester und Biograph: „Die Hebamme von Hutten's Geist war der Zorn; dem Worte steigen an Bedeutung in dem Verhältniß, als die Gegen seines Zornes bedeutender und dieser selbst reiner wird.“ Durch ge-berse über sich und seine Lage empfahl er sich Kostocker Professoren bald war ihm geholfen. An den Löben aber rächte sich der Dichter zwei Bücher Elegieen, in denen er die ganze Republik der Poeten Humanisten gegen Löb'sche Unthaten aufrief und zugleich die humanen Geister seines Gesichtskreises feierte.

Hutten's Poesie und Geist, in seiner lateinischen Form leichtlich sicher ihre Pfeile nach allen Seiten sendend, machten ihn bald ge-gehaßt und gefürchtet. Sein poetisches Werk über die Dichtkunst seinen Ruhm weit hinaus. In Kostock, Frankfurt, Leipzig trat er le-auf, aber nur wie im Vorbeigehen. Sein Geist trieb ihn — Italien. Auch in Wien wollte er Collegia lesen. Aber der Rector der Universität verbot den Studenten, seine Vorlesungen zu besuchen, der Mensch sei ja nicht einmal Baccalaureus oder Doctor. Hutten seiner Art rückte dem Rector auf das Zimmer, wie „ein Krieg heißt es — mit Hut und langem Messer an der Seite, druz ihn stellt ihn zur Rede. Der Rector muß Knechte kommen und ihn h-werfen lassen; Freunde aber spediren ihn weiter.

Das Jahr 1512 zu 13 blieb Hutten in Italien. In Ravenna f-er Rechtswissenschaft und besonders Griechisch. Seine körperlichen

erneueten sich heftiger. Dazu kam Kriegsnoth, denn Frankreich und Deutschland kämpften gerade um die Lombardei, und der Alles besingende deutsche Hutten, der natürlich auf des Kaisers Seite stand, ward von den Franzosen in den Kerker geworfen und fühlte sich so elend, daß er, einen Tod vor Augen, seine eigene (lateinische) Grabchrift dichtete:

Der, zum Jammer gezeugt, ein unglückseliges Leben
Lebte, von Nebeln zu Land, Nebeln zu Wasser geplagt,
Hier liegt Hutten's Gebein. Ihm, der nichts Arges verschuldet,
Wurde von gallischen Schwert grausam das Leben geraubt.
War vom Geschick ihm bestimmt, nur Unglücksjahre zu schauen,
Ach, dann war es erwünscht, daß er so zeitig erlag!
Er, von Gefahren umringt, wich nicht vom Dienste der Museu,
Und so gut er's vermocht, sprach er im Liebe sich aus.

Hutten war damals 24 Jahre alt. Aber aus dem Kerker und vom Tode befreite ihn das wechselnde Kriegsglück. Er ging nach Bologna, damals ein geistiger Centralpunkt Italiens, mußte aber aus Noth Tugend machen und Kriegsdienste nehmen, um zu existiren. Da schrieb er eines seiner lebendigsten Bücher, Gedichte an den Kaiser Maximilian, der ihm zu sanft daherkam. Drei Bewerber hatte nämlich die schöne Italka, wie Hutten singt:

Drei umwerben mich jetzt (Italka klagt's dem Apollo),
Widrige Freier zumal: Venedig, der Deutsche, der Franke:
Der voll Krug, der Andre voll Wein, der Dritte voll Hochmuth.
Muß es denn sein, so bedenke mich doch mit erträglichem Sochel
Stets treulos, erwibert der Gott, ist Venedig; der Franke
Stets hochmüthig; der Deutsche — nicht immer betrunken. So wähle!

Man sieht, Hutten möchte ein freies, nationales Italien; aber es ist zu verdorben, zu unfähig. Die Geißel seines Liebes wendet sich daher alsbald gegen die Quelle alles Übels, gegen den Papst. Dieser — Julius II. — ein wilder Krieger, der mit dem Schwert in der Faust die Sturmleiter hinaufstieg und Mirandola eroberte — wird furchtbar gezeichnet. „Er, der sich in Stahl hüllt, durch Bart und Haar schrecklich anzusehen, mit dem wilden Auge unter der trotzigen Stirn, mit furchtbar drohender Miene, der mit Schwert und Geschloß zu Lande und zu Wasser die Völker mordet und die Fürsten in Krieg verwickelt; er, das Verderben der Welt, die Pest des Menschengeschlechts, dessen Arbeit Tod, dessen Erholung die schändlichste Ausschweifung ist; er, in allen Stücken Christo und Petro unähnlich, was hat oder was hat er noch, das des päpstlichen Namens würdig wäre?“

Im Juli 1515 erschien Hutten wieder auf seinem väterlichen Schloß. Aber seine Mutter konnte nicht hindern, daß man ihn, den

titellosen, nichtsseienden Menschen, von Neuem als „verlorenen Sohn“ verließ. Hutten verließ die Burg seiner Väter — und ging zu Brüdern im Geiste.

Da war der Eitelwolf vom Stein, sein erster guter Genosse gerade nach Mainz gegangen, wo Markgraf Albrecht von Brandenburg Erzbischof geworden. Beide Männer paßten zu einander im Geiste der Humanisten, und Eitelwolf's Ideal war, die Mainzer Hochschule zum ersten Deutschlands zu machen und Männer wie Hutten als Lehrer zu berufen. Hutten schrieb eine Lobrede auf den Erzbischof und seinen Kanzler, feurig und farbenprächtig, aber kein feiles Lob um Geschehenes, sondern eine Stachelrede um deswillen, was geschehen sollte. Hutten ging auch selbst nach Mainz, aber mit seinen ewigen Leiden kämpfend, mußte er alsbald in die Wälder von Ems. Da war Alles anders, denn Eitelwolf starb plötzlich, und ein anderes Ereignis nahm Hutten's Geist in dauernden Anspruch.

Dies Ereignis war die Ermordung seines Veters Hans von Hutten — eines Sohnes Ludwigs von Hutten, der unsern Hutten vielfach unterstützt hatte — durch den Herzog Ulrich von Württemberg.

Hans von Hutten, dessen Vater schon dem Herzog Ulrich von Württemberg eng befreundet war und ihm sehr bedeutende Dienste geleistet hatte, war am Hofe in Stuttgart wohlgelitten. Der Fürst machte ihn zu seinem Stallmeister, zu seinem Liebling und Spezialgenossen seines Hoflagerlebens. Nun vermählte sich Hans von Hutten mit der schönen Ursula Tochter des vom Herzog erhobenen Erbmarschalls Thumb. Der Herzog hatte dieser Dame seit langem die Cour gemacht und ging viel in das Haus, das er selbst erst ihrem Vater geschenkt hatte. Auch nach seiner eigenen — unglücklichen — Verheirathung setzte der Fürst dies Verhältnis fort, und als Hans von Hutten Vorstellungen machte, suchte er seine Zudringlichkeit in Güte, sogar durch einen Fußfall vor seinem Stallmeister, durchzusetzen, aber vergeblich.

In solchen Fällen hat die geschäftige Intrigue weiten Spielraum genug, das Verhältnis war gestört und Ludwig von Hutten ließ den Herzog bitten, er möge erlauben, daß Hans von Hutten an einem bestimmten Tage nach Franken reite zu einer Familienzusammenkunft. Der Herzog erlaubt es, ladet aber Tags zuvor noch Hans von Hutten scheinbar immer gleicher Achtung zu einem Jagdritt nach Böblingen ein. Sie reiten — der Herzog in voller Rüstung, das Gefolge und auch Hutten ohne sie, letzterer nur mit einem Degen bewaffnet. Als sie in Walbe sind, sendet der Herzog seine Begleiter voraus, nur Hutten und ein Diener bleiben. Dann schießt der Herzog den Diener weg und reitet

mit Hutten allein. Plötzlich wendet der Herzog sich gegen Hutten, offenbart den grimmigsten Todeshaß und streckt den fast Wehrlosen mit sieben Streichen todt nieder; fünf Wunden hatte dieser von hinten empfangen. Dann schlang der Fürst einen Gürtel um den Hals des Gemordeten, rief den Degen in den Boden und befestigte den Gürtel daran: das sollte das Hängen bedeuten, die größte Schmach! Dann ritt der Herzog heim. Sein Gefolge fand den Leichnam. Herzog Heinrich von Braunschweig hob ihn auf und sorgte für seine Bestattung.

Das war eine Jagdpartie! Hätte die fürstliche Heze einem gemeinen Manne, etwa gar einem zum „armen Conrad“ gehörigen gegolten, so wär's eben eine Jagdpartie gewesen. In diesem Falle war das Opfer Einer aus altem angesehenem Adel; das ließ den Herzog die Partie doch theuer zu stehen kommen. Achtzehn Grafen und Edle kündigten dem Herzog den Dienst. „Man schlug an das Schwert und griff zur Feder“, und letzteres war besonders unjeres Hutten's Sache. Er stellte die ganze Unthat ausführlich poetisch dar, schrieb einen Trostbrief an die Betheiligten, Reden gegen den Herzog, in denen er als Ankläger desselben vor dem Kaiser auftrat u. s. w.

Es würde hier zu weit führen, den Verlauf dieser Episode weiter zu verfolgen. Genug, der Kaiser, zu ohnmächtig (!), schritt nicht gegen den Herzog ein, den er nicht erbittern mochte, denn er bedurfte seiner. Es kam ein Vergleich durch ihn in Vorschlag, wonach der Herzog Hans von Hutten eine Ehrenerklärung geben, das Ereigniß als einen „Unfall“, in den er „aus erhitztem Gemüth“ gerathen sei, bezeichnen und dem alten Hutten 10,000 Fl. nebst 2000 Fl. für Seelmessen zahlen sollte. Die Hutten'schen gingen darauf nicht ein. Inzwischen war dem Herzog seine Gemahlin Sabina, eine bayrische Herzogin, entflohen; die Bayern und die Hutten'schen verbanden sich gegen den Herzog (Februar 1516) und unseres Ulrich Hutten's „zweite Rede“ wider den Herzog flammte Feuer und Rache. Zwölfhundert Pferde stark, damals eine bedeutende Macht, standen sie schon zu Wemdingen, und auch Ulrich's Partei hatte gerüstet und gesattelt. Hutten's „dritte Rede“ stellt die Nothwendigkeit dieses Krieges dar; wenn der Kaiser kein Recht schaffe, so müßte man es sich selbst schaffen. Da lud der Kaiser, den Krieg zu vermeiden, den Herzog vor seinen Richterstuhl nach Augsburg, wegen der Hutten'schen Sache und seiner Ehehändel. Der Herzog macht Ausflüchte. Der Kaiser spricht die Acht über ihn aus. Aber er ist schwach genug, sie nicht vollziehen zu lassen (!), denn er will keinen Krieg. Ein Vergleich (der Blaubeurer Vertrag) kommt zu Stande, — die Acht wird aufgehoben, und die Hutten müssen mit einer Geldsumme zufrieden sein, welche nicht der Herzog, sondern das Land zahlt! Aber der Herzog

bricht den Vertrag sogleich und fällt den Gegnern in's Land! Es war, mit einem Wort, kein Recht im Lande. Der Herzog ging straflos aus. Erst später kam die Rache. Denn als der Kaiser starb (12. Januar 1519) und Ulrich den Landfrieden brach, besiegte ihn der „schwäbische Bund“, und Karl nahm ihm sein Land — wenigstens auf lange Zeit, die der Herzog zur Buße genützt hat. Die Hutten und die Bayernherzöge aber waren die Seele dieses Kriegszugs; auch Ulrich Hutten nahm an ihm persönlich Theil, und hier war es, wo Hutten seinen Sickingen, und die Familie eine Sühne fand, die sich bis auf den ausgegrabenen Leichnam des Gemordeten erstreckte.

Doch wir griffen weit vor, um dies Zeichen der Zeit in einigen Zusammenhang zu schauen.

Wie ernst Hutten's Widerwille gegen das hohle Wesen der tithelstüchtigen Welt war, zeigte er dadurch, daß er seinen „Niemand“ nach Jahren in verbesserter, d. h. verschärfter Gestalt herausgab und beschloß, gleichsam zum Troß, nicht Doctor zu werden und doch Etwas zu sein. Der alte Hutten aber, der sich drein gefunden, daß der Sohn kein Theologe wurde, wollte ihn nun wenigstens zum Juristen stampfen. Das war noch der einzige Weg, „Carrière“ zu machen. Hutten aber, ein Freund des alten germanischen Rechts, erklärte, in Italien das römische Recht nur deshalb studirt zu haben, um den Rechtsverdreher ihre Praktik abzulernen. Indes gab er dem Vater nach, mit dessen Unterstützung in Italien die Rechte weiter zu studiren, im Grunde wohl nur, um das klassische Land wiederzusehen.

Von 1515—17 sehen wir ihn wieder in Italien, diesmal auch in Rom. Welchen Eindruck bei längerem Aufenthalte die Papststadt auf ihn machte, schildern die Gesänge, welche er an seine Freunde nach Deutschland sandte.

Also sah ich sie denn, Roms halbzertümmerte Mauern,
 Wo mit dem Heiligen man selber den Gott auch verkauft.
 Sah den erhabenen Priester, o Freund, mit dem heiligen Rathe
 Und in verlängertem Zug die Kardinäle geschaart;
 Schreiber so viel und Troß der überflüssigen Menschen,
 Die mit den Pferden zugleich wallend der Purpur bedeckt.
 Thätig die Einen in schandbarem Werk, die Anderen leidend,
 Unter dem heiligen Schein fröhnend der wildesten Lust.
 Andre Johann, die selbst auch den Schein des Guten verschmähnen
 Und mit erhobener Stirn Sitte verhöhnen und Zucht;
 Welche mit Lust schlecht sind und mit Vollmacht; ach, und in deren
 Joch das teutonische Volk leider so willig sich fügt.
 Sie handhaben Verbot und Erlaubniß, schließen und öffnen
 Und, wie es ihnen beliebt, theilen den Himmel sie aus.

Römerinnen und Römer nicht mehr; voll Ueppigkeit Alles,
Alles, wohin du auch blickst, voll der verworfensten Lust.
Und das Alles in Rom, wo Curius einst und Metellus
Und Pompejus gelebt: o der veränderten Zeit!
Drum dem Verlangen entsage, mein Freund, nach der heiligen Roma:
Römischer, welches du suchst, findest in Rom du nicht mehr.

Hier sieht man den Humanisten recht, den Kenner des alten
Roms, der eben dadurch voll Abscheu wird gegen das christliche Rom und
in Entrüstung, daß sein deutsches Vaterland in den Fesseln der ent-
wundenen Roma liegt.

Hutten's Geist brachte ihm auch hier Gefahren. Nicht nur, daß, wie
Kochermer ihn warnt, er vor Herzog Ulrich's gedungenen Mördern sich hüten
sollte, sondern auch sonst. Aber Hutten kannte keine Furcht.

„Eines Tags ritt er mit einem Freunde von Rom nach Viterbo,
gerade ein Gesandter des Königs von Frankreich an den Papst dort
vorüber. Fünf Franzosen, vielleicht vom Gefolge des Gesandten,
schrien sich über Maximilian, der eben noch um Mailand kämpfte, lustig.
Hutten nahm sich seines Kaisers an. Von Worten kam es zu Thätlich-
keiten. Die Fünfe fielen über den Einen her, den sein Reisegefährte im
Arm hielt. Nun zog Hutten vom Leder, stach den, der ihm am nächsten
an dem Leibe war, nieder und schlug, selbst nur in die linke Wange
verwundet, die übrigen Vierer in die Flucht.“ Wer hätte das von dem
Hutten tränenkränklchen Krüppel gedacht, der selbst sich ob seines Hintens mit
dem Haken vergleicht? Aber das ist der Hutten — er fühlt trotz alle-
m den Gott in sich!

So lebte und strebte er zwei Jahre in Rom, Ferrara, Bologna,
Napoli, trat in Verbindung mit den bedeutendsten Männern, schrieb
Viele und kehrte endlich nach Deutschland heim, das geistig immer be-
bessert wurde.

Der Humanisten wurden immer mehr, ihre Feinde reizten zu Kampf
und Sieg. Von 1510—16 wurde der Mittelpunkt dieses Kampfes der
Lehrer Reuchlin. Er und Erasmus hießen „die beiden Augen Deutsch-
lands“! Reuchlin zeichnete sich besonders durch seine Kenntniß des He-
bräischen aus; er hatte die erste wissenschaftliche Grammatik dieser Sprache
verfaßt und galt als Autorität, obwohl er, der Rechtsgelehrte, die
Rechtswissenschaft und Philosophie nur aus Liebhaberei trieb.

Bei ihm erschien einst (1510) ein getaufter Jude, Pfefferkorn, und
les ihm ein kaiserliches Mandat vor, wonach im römischen Reiche alle
Juden ihre hebräischen Bücher auf die Rathhäuser zu bringen hätten,
wo sie untersucht, und alle Schmähschriften wider das Christenthum
verbrannt und verbrannt werden sollten. Auf Anstiften und mit Hülfe

der Kölner Theologen hatte der übrigens unwissende Jude dies Mandat persönlich bei Maximilian sich erwirkt. Nun sollte ein Reuchlin ihm bei der Ausführung helfen.

Reuchlin ließ ihn ablaufen, aber — nach einiger Zeit erhielt er einen kaiserlichen Befehl, sein Gutachten darüber abzugeben, ob nicht die Juden alle ihre Bücher, außer dem alten Testament, abzunehmen sollten. Staunen wir heute über diese Thatsache? Neben Reuchlin hatten auch Jacob Hochstraten, Dominikaner-Prior und Rektormeister zu Köln, ein gewisser Victor von Carben, getaufter Rabbiner, und die Universitäten Köln, Mainz, Erfurt und Heidelberg über dieselbe Frage Gutachten abzugeben!

Reuchlin verfaßte ein eingehendes verwerfendes Gutachten, welches damit schloß, daß er den Antrag stellte, der Kaiser möge an allen Universitäten Lehrstühle der hebräischen Sprache herstellen, und für die selben möchten die Juden immerhin vorerst ihre Bücher herleihen!!

Pfefferkorn, der sich das Gutachten verschafft und sah, daß es seinen Zweck vereitelte, veröffentlichte und widerlegte es in einer Schrift, dem „Handspiegel“. Und so entspann sich ein öffentlicher Streit, in welchem Pfefferkorn nur die vorgeschobene Person, Reuchlin auf der einen, die Kölner Theologen auf der andern, das heißt allgemein gesprochen: der Humanismus und die herrschende Kirche die handelnden Personen waren. Reuchlin verfaßte zunächst eine Gegenschrift, den „Augenspiegel“ (die Brille), und vertheidigte sein Gutachten, wobei denn viele Punkte berührt wurden, die ketzerisch erschienen. Und so entbrannte dieser Streit, welcher sechs Jahre ganz Deutschland bewegte. Reuchlin selbst, ein bejahrter ruhiger Mann, schrieb sanft, sogar demüthig, bis die Unversöhnlichkeit der Gegner ihn zur Entrüstung und Rückhaltlosigkeit hinriß.

Es ist hier nicht möglich, den Streit im Einzelnen zu verfolgen, aber der nächste Hauptpunkt läßt sich bezeichnen, an dem die Bitterkeit sich erzeugte. Die Kirchenleute verstanden damals kein Griechisch, geschweige denn Hebräisch; die Bibel kannten sie nur in der vom Papst genehmigten lateinischen Uebersetzung, „Vulgata“ genannt. Diese ist sehr fehlerhaft, und manche der Kirchenlehren u. s. w. beruhen lediglich auf solchen Fehlern. Wenn nun ein Reuchlin kam, der Hebräisch gründlich kannte und lehrte, und diese Fehler nachwies — was sollte aus den Kirchenlehren werden, die darauf beruhten? Das witterten die Gescheiterten wohl heraus, und daher der Ingrimm. Nun gehörte Reuchlin überdies zu den Humanisten, und deren Licht konnten die Augen der Finsterlinge überhaupt nicht vertragen; daher die Wuth.

Die Sache gedieh so weit, daß der Kaiser sein Judenmandat an hob, die Kirche nun aber den Augenspiegel verfolgte. Am 11. Oktober 1510

er ganz Mainz auf den Beinen. Hochstraten hatte Reuchlin vor sein
 nicht gefordert; der Scheiterhaufen war fertig; der Augenspiegel sollte
 on Rechtswegen“ verbrannt werden, dann, so hoffte er, sei dem Reuchlin
 Her beizukommen. Eben sollte der Akt geschehen, da kam der Bote vom
 Bischof, Reuchlin's Appellation an den Pabst sei angenommen. Während
 Hochstraten ab gen Köln, erwirkte dort ein verdammdendes Universitäts-
 Theil und verbrannte das Buch öffentlich.

Alle Augen richteten sich nun noch mehr auf diesen Streit, und erst
 fast halb Jahre später kam er zu Ende: am 2. Juli 1516 sprach eine
 vom Pabst eingesetzte Commission ihr Urtheil und sie sprach — frei.
 Der so groß war die Furcht des Pabstes vor dem Dominikanerorden,
 die Kölner Finsterlinge angehörten, daß er das Urtheil nicht zu
 verkünden wagte! Leo X. schlug die Sache nieder.

Der Humanist hatte also gesiegt. „Reuchlin's Triumph“ hieß eine
 Schrift Hutten's, die ihn feierte. „Laqueum sumite, theologistae!“ (d. h.
 laßt euch einen Strick, ihr falschen Theologen!) rief sie im Tone jener
 zu den Kölnern zu. Schon 1514 waren die Briefe berühmter Männer
 (Epp. illustrium virorum) erschienen, d. h. Briefe der Humanisten an
 Reuchlin, um das Heer der Reuchlinisten zu zeigen, gegenüber den
 Arnoldisten, den Anhängern des Kölner Hauptdunkelmannes Professor
 Arnold von Lungen. Dadurch kam Gemeingeist unter die Partei der
 Humanisten, und als nun gar die Briefe der Dunkelmänner (Epp. obscu-
 rum virorum) erschienen, verfielen die Kölner der Verachtung und
 Scherlichkeit immer mehr. Diese berühmten Briefe der Dunkelmänner
 sind nämlich von Humanisten aus der Seele, der Sprech- und Denkweise
 der Kölner geschrieben und eine in ihrer Art unübertroffene Satyre auf
 den dummen Stolz und die vollendete Geistlosigkeit dieses Mucker- und
 Auctoritums der damaligen Kirchenmänner, die aber die Macht der
 Auctorität besaßen.

In diesen Dunkelmänner-Briefen wird nicht nur der Trierische
 schon als „altes lausiges Kleid“ verspottet, sondern auch der Ablaß-
 m. „Denn — heißt es — Nichts ist mit dem Evangelium zu ver-
 zügen, und wer recht handelt, wird selig. Wenn Einer hundertmal
 den Ablaß empfängt und nicht gut lebt, so wird er verdammt und der
 Ablaß hilft ihm nichts.“ Namentlich aber wird die Unwissenheit der
 Ahabensstolzen gegeißelt, und Männer wie Erasmus, Reuchlin,
 Lantian u. s. w. werden dagegen gepriesen, denn, wie es mit Bezug auf
 Erasmus heißt: „den Text des neuen Testaments verbessern, halte ich
 für besser, als wenn 20,000 Scotisten und Thomisten hundert Jahr lang
 über Ens und Essentia (Wesen und Wesenheit) disputiren würden.“ Die
 Geistlosigkeit der Dunkelmänner aber ward sogar aus der Bibel zu

der Kölner Theologen hatte der übrigens unwissende Jude dies M persönlich bei Maximilian sich erwirkt. Nun sollte ein Reuchlin is der Ausführung helfen.

Reuchlin ließ ihn ablaufen, aber — nach einiger Zeit erhü einen kaiserlichen Befehl, sein Gutachten darüber abzugeben, ob nid Juden alle ihre Bücher, außer dem alten Testament, abzunehmen Staunen wir heute über diese Thatsache? Nebst Reuchlin hatten Jacob Hochstraten, Dominikaner = Prior und Ketzermeister zu ein gewisser Victor von Carben, getaufter Rabbiner, und die U stitäten Köln, Mainz, Erfurt und Heidelberg über dieselbe Frag Gutachten abzugeben!

Reuchlin verfaßte ein eingehendes verwerfendes Gutachten, w damit schloß, daß er den Antrag stellte, der Kaiser möge an allen verständig Lehrstühle der hebräischen Sprache herstellen, und für möchten die Juden immerhin vorerst ihre Bücher herleihen!!

Pfeffertorn, der sich das Gutachten verschafft und sah, daß es Zweck vereitle, veröffentlichte und widerlegte es in einer Schrift „Handspiegel“. Und so entspann sich ein öffentlicher Streit, in w Pfeffertorn nur die vorgeschobene Person, Reuchlin auf der einen Kölner Theologen auf der andern, das heißt allgemein gesprochen Humanismus und die herrschende Kirche die handelnden Personen u Reuchlin verfaßte zunächst eine Gegenschrift, der „Augenspiegel“ (Brille), und vertheidigte sein Gutachten, wobei denn viele Punkte b wurden, die ketzerisch erschienen. Und so entbrannte dieser Streit sechs Jahre ganz Deutschland bewegte. Reuchlin selbst, ein beja ruhiger Mann, schrieb sanft, sogar demüthig, bis die Unverschäm der Gegner ihn zur Entrüstung und Rückhaltlosigkeit hinriß.

Es ist hier nicht möglich, den Streit im Einzelnen zu verfi aber der nächste Hauptpunkt läßt sich bezeichnen, an dem die Bitt sich erzeugte. Die Kirchenleute verstanden damals kein Griechisch schweige denn Hebräisch; die Bibel kannten sie nur in der vom k genehmigten lateinischen Uebersetzung, „Vulgata“ genannt. Diese ist fehlerhaft, und manche der Kirchenlehren u. s. w. beruhen lediglich solchen Fehlern. Wenn nun ein Reuchlin kam, der Hebräisch grä kannte und lehrte, und diese Fehler nachwies — was sollte aus den Ki lehren werden, die darauf beruhten? Das witterten die Gesche wohl heraus, und daher der Ingrimm. Nun gehörte Reuchlin ab zu den Humanisten, und deren Licht konnten die Augen der Finste überhaupt nicht vertragen; daher die Wuth.

Die Sache gedieh so weit, daß der Kaiser sein Judenmandat hob, die Kirche nun aber den Augenspiegel verfolgte. Am 11. Oktober

ganz Mainz auf den Beinen. Hochstraten hatte Reuchlin vor sein Licht gefordert; der Scheiterhaufen war fertig; der Augenspiegel sollte „Rechtswegen“ verbrannt werden, dann, so hoffte er, sei dem Reuchlin der Beizukommen. Eben sollte der Akt geschehen, da kam der Bote vom Bischof, Reuchlin's Appellation an den Papst sei angenommen. Wütend, Hochstraten ab gen Köln, erwirkte dort ein verdammdes Universitäts-Heil und verbrannte das Buch öffentlich.

Aller Augen richteten sich nun noch mehr auf diesen Streit, und erst zehnhalb Jahre später kam er zu Ende: am 2. Juli 1516 sprach eine vom Papst eingesetzte Commission ihr Urtheil und sie sprach — frei. So groß war die Furcht des Papstes vor dem Dominikanerorden, die Kölner Finsterlinge angehörten, daß er das Urtheil nicht zu rückwenden wagte! Leo X. schlug die Sache nieder.

Der Humanist hatte also gesiegt. „Reuchlin's Triumph“ hieß eine Schrift Hutten's, die ihn feierte. „Laqueum sumite, theologistae!“ (d. h. nehmt euch einen Strick, ihr falschen Theologen!) rief sie im Tone jener an die Kölner zu. Schon 1514 waren die Briefe berühmter Männer (epistolae illustrium virorum) erschienen, d. h. Briefe der Humanisten an Reuchlin, um das Heer der Reuchlinisten zu zeigen, gegenüber den Scholastikern, den Anhängern des Kölner Hauptdunkelmannes Professor Arnold von Tüngern. Dadurch kam Gemeingeist unter die Partei der Humanisten, und als nun gar die Briefe der Dunkelmänner (epistolae obscurorum virorum) erschienen, versielen die Kölner der Verachtung und Herlichkeit immer mehr. Diese berühmten Briefe der Dunkelmänner nämlich von Humanisten aus der Seele, der Sprech- und Denkweise der Kölner geschrieben und eine in ihrer Art unübertroffene Satyre auf den dummen Stolz und die vollendete Geistlosigkeit dieses Muthes- und Ackerthums der damaligen Kirchenmänner, die aber die Macht der Autorität besaßen.

In diesen Dunkelmannen-Briefen wird nicht nur der Trierische schon als „altes laufiges Kleid“ verspottet, sondern auch der Ablass. „Denn — heißt es — Nichts ist mit dem Evangelium zu vergleichen, und wer recht handelt, wird selig. Wenn Einer hundertmal den Ablass empfängt und nicht gut lebt, so wird er verdammt und der Ablass hilft ihm nichts.“ Namentlich aber wird die Unwissenheit der Lebensstolzen gezeigelt, und Männer wie Erasmus, Reuchlin, Hutten u. s. w. werden dagegen gepriesen, denn, wie es mit Bezug auf Erasmus heißt: „den Text des neuen Testaments verbessern, halte ich für besser, als wenn 20,000 Scotisten und Thomisten hundert Jahr lang über die Essentia (Wesen und Wesenheit) disputiren würden.“ Die Geistlosigkeit der Dunkelmannen aber ward sogar aus der Bibel zu

rechtfertigen gesucht, um den Teufel der Zeit zu karrikiren, der All seine Zwecke mißbraucht.

An diesem Kampfe und namentlich an diesen Briefen hat er entschieden Antheil, obwohl selbige von verschiedenen Verfassern rühren mögen. Mit welchem Uebermuth dieser waffenfeste Ritter Geist den alten Feind bekämpfte, davon noch ein charakteristisches Be-

Ein berühmter italienischer Humanist, der schon einmal zum Tode verurtheilt war, aber noch begnadigt wurde, Lorenzo Valla († 1465), hatte in trefflichem Latein und mit rhetorischer Gewalt Schrift über die angebliche Schenkung Constantin's geschrieben. weltliche Herrschaft der Päbste stützte sich nämlich vorzüglich auf, daß der Kaiser Constantin durch ein Edikt dem römischen Sylvester und seinen Nachfolgern nicht nur den Lateran-Palast in und die kaiserlichen Insignien, sondern auch die Stadt Rom selbst ganz Italien und alle abendländischen Provinzen des Reichs gegeben habe. Eben deshalb sei er nach Constantinopel gegangen und habe mit dem Morgenlande begnügt. Die Lügenhaftigkeit dieser Erzählung wies Valla so schneidend nach, daß er und sein Buch dem heftigsten und anhaltender Verfolgung seitens der Kirche verfielen.

Dies merkwürdige Buch brachte Hutten mit nach Deutschland es von Neuem heraus und schrieb eine Vorrede dazu, so merkwürdig das Buch selbst. Er widmete nämlich das Buch dem Päbste Leo X., ein guter Päbst, werde mit beidem sich beeilen. Unter dem Titel hält er dem Päbstthum die schneidendste Strafpredigt, fordert Reform und das Aufgeben der weltlichen Herrschaft. Das wirkte ungeheuer, und als es nachmals Luther kennen lernte, machte auf diesen den tiefsten Eindruck.

Aus Italien heimgekehrt, ging Hutten zunächst nach Augsburg wo ihm ein unerwarteter Triumph zu Theil wurde. Kaiser Maximilian kam in dieser Zeit nach Augsburg, und ein dortiger Humanist, der Philippus Beutingen, leitete in glänzender Versammlung des Kaisers auf die Verdienste Hutten's. Der Kaiser beschloß in Folge dessen zum Dichter zu krönen. Am 12. Juli 1517, vor versammeltem Hofstaat, schmückte der Kaiser Hutten mit dem Lorbeerkranz und dem goldenen Ring. Das war damals keine gewöhnliche Ehrenbezeugung. Das über ertheilte Diplom gab ihm, außer dieser höchsten Ehre, auch Rechte, an allen Schulen und Hochschulen die Dicht- und Redekunst zu lehren, und ließ ihm alle sonstigen Privilegien gekrönter Päbste als besondere Gnabenbezeugung aber bekundete der Kaiser darin Ulrich von Hutten's Person mit allen Rechten und Gütern und

enheiten in seinen und des Reiches Schutz genommen sei, also, daß Hinfürö von keinem anderen Richter als dem Kaiser und seinem Rathe richtet werden könne. Und das Alles zur Nachachtung für geistliche und weltliche Fürsten, Städte zc., bei Strafe von 15 Mark Gold für Uebertreter, wovon bei jedem Uebertretungsfalle die Hälfte der Strafe dem Fiskus, die andere Hälfte dem Hutten zustehen sollte!

Neuchlin frei, Hutten gekrönt — das mußte einen Jubel-Lager der Humanisten hervorrufen, und schraubende Wuth in den Adern der Dunkelmänner!!

Und so war's. Doch Alles, was bis jetzt geschah, liegt vor dem Beginn der Reformation. Luther war bis dahin in Deutschland so unbekannt wie Hutten bekannt. Als Hutten in Fulda dem Kloster entfloh, daß sein Genius nicht zu Grunde gerichtet würde, floh Luther umgekehrt aus der Welt in das Kloster und ward Mönch. Als Hutten zu ersten Male von dem Wittenberger Ablassstreit hört, erscheint er ihm als ein verächtliches Mönchsgezänk, das er um der Selbstvernichtung der Religion willen freudig begrüßt, aber mit dem Sarkasmus: „Fresset einander, auf daß Ihr von einander gefressen werdet.“ Bis hierher hatte Hutten auch noch fast Alles Lateinisch geschrieben, nur selten und erst in letzter Zeit einen deutschen Vers. Kurz, bis hierher ist Hutten Humanist, aber aus ihm sollte der Reformator geboren werden.

Der Humanismus jener Zeit war das, was der Liberalismus unserer Zeit ist. Er klärte auf, aber reformirte nicht, er war Sache der Vornehmen, nicht des Volks; er wagte seine Konsequenzen nicht, sondern hielt sich der herrschenden Form und Gewalt im Fall des Conflicts. In der Krisis kam, welche die Spreu vom Weizen sonderte. Hutten der Humanist hatte zum Motto: „Sinceriter citra pompam — redlich und ohne Prunk“. Hutten, der Reformatoren Genosse, sprach: „Jacta est alea — ich hab's gewagt!“

So leicht nun auch der Uebergang vom Humanismus zur Reformation scheint, so schwer ist er doch, — wie ja auch die Gegenwart von allem reichlich bezeugt — denn jener ist wesentlich Produkt der Intelligenz, diese ist Erzeugniß des Charakters, jener ist Wissen, diese ist Religion, das heißt Wissen und Gewissen zugleich, die einheitlich durch die That in's Leben schreiten. Hutten der Humanist ist trotz aller Impulse, die das Größere in ihm bezeichnen, dennoch als solcher nur erst der geistreiche Plänkler, der im Turnier sich gefällt, aber noch nicht das Schwert zieht auf Tod und Leben — Hutten der Reformator thut das, weil er über den Humanismus hinaus wächst zu der Erkenntniß, daß erst in der Religion sich der Mensch zum vollendeten Charakter, das Volk und die Menschheit zur sozialen Erlösung erheben kann.

Hutten, nach seiner Dichterkrönung, war noch immer Humanist verschmähte nicht, am Hof des mäcenatischen Kurfürsten und Erzherzogs Albrecht von Mainz ein Gehalt ohne Amt anzunehmen, das ihm für seine Arbeiten und Männer für seinen Umgang ermöglichte. Dem armen geheßten Manne war die Ruhe ja wohl zu gönnen, und endlich auch gesund fühlte, dachte er jetzt sogar an das Heirathen. muß — so schreibt er an seinen Freund, den Würzburger Doctor Friedrich Fischer — ich muß ein Wesen haben, bei dem ich mich den Sorgen, ja auch von den ernstesten Studien erholen, mit dem ich Scherze treiben, angenehme und leichtere Unterhaltung pflegen kann, ich die Schärfe des Grams abstumpfen, die Hitze des Kummeres kühlen kann. Gieb mir eine Frau, mein Friedrich, und daß Du wissest für eine: laß sie schön sein, jung, wohlherzogen, heiter, züchtig, gut Besitzt, gieb ihr — genügend, nicht viel, denn Reichthum suche ich nicht, und was das Geschlecht betrifft, so glaube ich, wird diejenige genug sein, welcher Hutten die Hand reichen wird.“ Hutten hierin nicht nur Züge seines Ideals, sondern vielmehr das Porträt einer edlen und wohlhabenden Jungfrau aus der Frankfurter Familie von Burg zu geben, in der er seine Erkläre sah und um die zu werben sich anschickte. Nicht auf Ritterburgen, in den Städten suchte er seine Zukunft. „Pallas — sagt er — hat die Städte gegeben, sie ist die Göttin meiner Studien: Centauren mögen sich am Berge Wälbern behagen!“ — Man sieht, ein stilleres, wissenschaftliches Leben im Verkehr mit verwandten Geistern, wie es damals nur in den deutschen Städten zu haben war, gefördert und verschönt durch eine eigene häusliche Heerde: das war der süße Traum, den Hutten einmal geträumt hat, und der — zum Humanisten noch vortrefflich

Aber sein Geist trieb ihn auf andere Bahnen. Schon gleich mit dem eben angedeuteten Streben fing auch der Punkt sich zu zeigen an, der bald sein ganzes Leben wieder in helle Flammen setzen sollte, wie die Sage den Herkules sterben ließ.

In Augsburg hielt Kaiser Maximilian damals, es war im Jahre 1518, einen Reichstag. Es stand in jenen Tagen traurig um das deutsche Reich. Der Kaiser sagte selbst, er habe über Könige zu haben von denen jeder that, was ihm beliebte. Er scherzte gelegentlich die ihm und dem Papst verliehene Oberhoheit in allen geistlichen weltlichen Dingen mit Bezug auf Papst Julius II. und sagte: gut, daß Gott selbst die Welt regiere, denn mit seinen beiden Helfern, einem armen Gensensjäger und einem trunkenen Pfaffen, ist die Welt bestellt! In der That vermochte er wenig. Von Augsburg nach Innsbruck; aber die Bürger, denen er die letzten Zehntos

allete, nahmen sein Gefolge nicht auf und ließen die Wagen auf der Straße stehen!! Noch auf dieser Reise starb er, den 12. Januar 1519. Dieser schwache Kaiser suchte nun mit dem Papst zusammen einen solchen Heerbann gegen die Türken zu Stande zu bringen, die unter ihm damals eine drohende Haltung einnahmen, indem sie Syrien und Egypten eroberten, während die Mauren bis Marokko und Spanien sich hoben. „Die ganze abendländische Christenheit gerieth in Schrecken.“ Da schrieb Hutten seine „Türkenrede“ im Sinne und zu Gunsten des Kaisers. Sichtlich aber lagen dieser Rede zwei unabhängige Motive Grunde: das war die deutsche Einheit und Machtstellung, die er stritt, und anderentheils ein Kampf gegen das Papstthum, das die deutsche Schmach mitverschulde. Diese zwei Punkte werden den Angelpunkt seiner nun beginnenden reformatorischen Thätigkeit. In letzterer Beziehung wird in der Türkenrede der Papst satyrisirt, es ist wenig um Hülfe gegen die Türken, sondern nur um deutsches Geld zu thun sei. In der That, ein Leo X., der an einem Tage 31 Cardinäle freierte und dafür 500,000 Dukaten einnahm, gab zu solchen Angriffen hundertfältigen Anlaß. In Betreff der deutschen Einheit aber wendet er sich scharf gegen die Fürsten und macht sie verantwortlich. Woher — fragt er — kommt Eure Uneinigkeit? Aus Grenzstreitigkeiten, Eifersüchteleien, Rangstreitigkeiten. Die Vortheile, um die Ihr kauft, sind nämlich viel geringer, als der, den Ihr Alle von der Einigkeit haben würdet. Und wisset Ihr, wie das Volk über die Sache denkt? Man wolle sich von Euch wohl beherrschen, aber nicht verderben lassen, und man denkt auch wohl auf gewaltsame Abhülfe. In der That — wagt er — wenn Ihr mir kein Gehör gebt, so fürchte ich, wird diese Nation etwas sehen, das ihrer nicht würdig ist. Denn wenn die Sache einmal, was Gott verhüten wolle, zum Aufstande kommt, dann wird man nicht viel fragen, an wem Rache zu nehmen sei. Mit dem Schuldigen wird der Unschuldige leiden, und ohne Rücksicht, blindlings wird man wählen.“ Aus diesem Tone gehen seine Warnungen, und so weissagte er sieben Jahre vor ihrem Ausbruch die erste deutsche Revolution, die großen sogenannten „Bauernkriege“. Den letzten Grund dieser Gefahren Deutschlands sah Hutten aber bereits sehr klar in dem, was wir heute den Ultramontanismus nennen. „Darum — sagt er — habt Ihr in diesem Kriege eben so sehr gegen Rom als gegen Asien auf der Hut zu sein“ . . . „bei Euch selbst habt Ihr Alles zu suchen, unter Euch Beschlüsse zu fassen, und nicht jene ränkevollen Rathgeber von außen zuzulassen“: die Augen auf, die Beutel zu! das sei die rechte deutsche Lösung gegen Rom.

Diese doppelte Idee ging so sehr aus Hutten's innerstem Wesen

hervor, daß er sich wohl enttäuschen, aber nie entmuthigen ließ: er mit der Situation; natürlich: die besser erkannte Wahrheit ist sich vermehrte Macht, wenn sie eine innerlich vollkommene Erkenntnis d. h. eine solche, welcher unsere Liebe, unsere Thatkraft gehört, mit Worte, wenn sie Religion wird.

Der süße Liebestraum Hutten's mit seiner friedlichen Beruf blieb also ein Traum. Das humanistische Hofleben im goldenen Zeitalter sollte bald aufhören, Hutten selbst ironisirte es bereits in einer seiner Schriften. Mit dem Türkenkriege wurde es übrigens Nichts; der Reichstag lehnte ab, der Kaiser starb.

Eine neue Konstellation begann, und Hutten mit seinen leidenschaftlichen Gedanken stand mitten drin. Wir wollen jetzt versuchen, uns die kurzen Züge klar zu machen.

Die deutschen Kur- oder Wahlfürsten hatten nach Maximilian einen neuen König der Deutschen zu wählen, der vom Papste zum römischen Kaiser gekrönt werden sollte. Nun waren zwei Parteien im Spiel: die Einen wollten den König Franz I. von Frankreich, die Anderen wollten Maximilian's Enkel, Karl, König von Neapel, Sizilien und Burgund. Die Wahl schwankte längere Zeit zwischen diesen damals mächtigsten Fürsten. Papst Leo X. und seine Kardinäle waren für Franz I., der Kurfürst Albrecht von Mainz und seine Partei waren für Karl. Am 28. Juni 1519 wurde in Frankfurt a. M. Karl, in Deutschland der Fünfte genannt, zum Kaiser gewählt. Die Päpstlichen siegten also, die humanistischen Mainzer siegten.

Dieser Umstand, aus dem bereits Gewordenen geboren, bestimme den Charakter der nächsten Zeit, das heißt: der Reformation in ihrer ersten Gestalt.

Hutten's erster Gedanke war, Deutschland von Rom zu befreien, sein zweiter war, Deutschland einig und groß zu machen und er war durchschauend genug, um die Einheit dieser beiden Gedanken vollständig zu begreifen. Alles, was er nun denkt, schreibt, thut, ist sich klar um diesen einen Gedanken. Fassen wir die Hauptsache ins Auge.

Erstens bekämpft er Rom und die Römlinge, als die Quelle des Übels, immer heftiger und umfassender. Unter seinen Schriften ist die sachlich wichtigste: *Vadicus* oder die römische Einigkeit. Der Name kommt daher, daß immer drei Dinge genannt werden, die man in Rom findet — oder nicht findet. Zum Beispiel

„Drei Dinge erhalten Rom bei seinen Würden: das Ansehen des Papstes, die Gebeine der Heiligen und der Ablasskram. Drei Dinge sind ohne Rom: gemeine Frauen, Pfaffen und Schreiber. Drei Dinge sind aus

recht in direkte Verbindung — aus Rücksicht auf den Kurfürsten von Mainz, mit dem Luther verfeindet war in kirchlich-theologischem Kampfe. Hutten und der Kurfürst bedurften sich gegenseitig; Beide hofften, Deutschland als Ganzes von Rom zu befreien, Hutten freilich, damit es frei sei, der Erzbischof, um geistlicher Herr desselben zu werden. Luther's Fehde galt speziellen bischöflichen Dingen: das konnte der Kirchenfürst in keinem Falle brauchen. Daher das sonderbare Verhältniß, daß Hutten und Luther im Stillen innige Freunde wurden, ohne äußerlich von einander Notiz zu nehmen. Es geschah aller Verkehr zwischen ihnen durch dritte Hand. Am 20. Mai 1520 hatte Karl Spanien verlassen, um über die Niederlande nach Deutschland zu kommen. Am 4. Juni, als Hutten nach den Niederlanden aufbrach, als er die entscheidendsten Schritte gethan und den Lezten beim Kaiser thun wollte, da endlich setzte er jede Rücksicht bei Seite und schrieb von Mainz aus an Luther folgenden Brief:

„Wenn Dir in demjenigen, was Du dort mit hohem Muthe betreibst, sich ein Hinderniß in den Weg stellt, so ist mir das von Herzen leid. Wir haben hier nicht ganz ohne Erfolg gearbeitet. Christus sei mit uns, Christus helfe! Denn seine Vorschriften verfechten wir; seine durch den Dunst der päpstlichen Satzungen verdunkelte Lehre bringen wir wieder an das Licht, Du glücklicher ich nach Kräften. Möchten entweder Alle dies einsehen, oder Jene von freien Stücken in sich gehen und auf den rechten Weg zurückkehren. Es heißt, Du seiest in den Bann gethan. (Dies war im Augenblick noch nicht der Fall, verwirklichte sich jedoch bald genug; die Bannbulle gegen Luther trägt das Datum des 15. Juni.) Wie groß, o Luther, wie groß bist Du, wenn das wahr ist. Denn von Dir werden alle Frommen sagen: sie suchten die Seele des Gerechten, und das unschuldige Blut verdammten sie; aber Gott wird ihnen ihre Missethat vergelten und in ihrer Missethat wird der Herr unser Gott sie verderben. Das sei unsere Hoffnung, das unser Glaube. Er kehrt von Rom zurück, vom Pabst mit Pfriinden, und wie man sagt, mit Golde beschenkt. Was ist's mehr? Gelobt wird der Sünder in seinen Wünschen, uns aber leite Gott in seine Wahrheit. Darum hassen wir die Versammlung der Frevler, und mit den Gottlosen sitzen wir nicht. Doch sieh Dich vor und halte Augen und Stirn auf sie gerichtet. Du siehst, wenn Du jetzt stirbst, was es der gemeinen Sache für ein Schaden wäre. Denn für Dich, weiß ich, bist Du so gesinnt, daß Du lieber in Deinem Vorhaben sterben als elend lebend willst. Auch mir stellt man nach; ich werde mich hüten, so gut ich kann. Werden sie Gewalt brauchen, so habe ich Kräfte gegen sie aufzubieten, die ihnen nicht allein gewachsen, sondern, wie ich hoffe, überlegen sein sollen. Möchten sie mich nur verachten! Er hat auch angegeben, daß ich es mit Dir halte. Darin hat er sich nicht getäuscht. Denn immer habe ich in Allem, was ich verstand, Dir beige stimmt, obwohl bis jetzt kein Verkehr zwischen uns stattfand. Was er weiter gesagt, wir hätten schon früher nach Verabredung gehandelt, das hat er dem Pabst zu Gefallen gelogen. Ein schamloser Bösewicht! Man muß sehen, daß ihm vergolten werde, was er

das im April 1520, also vor Luther's Absagebrief an Rom „Von babylonischen Gefangenschaft der Kirche“ erschien, welcher erst ein Jahr später an's Licht trat. Gleichzeitig aber, im April 1520, öffentlichte Hutten noch mehrere Schriften gleichen Geistes, namentlich auch eine alte Schrift aus dem Jahre 1093, die er im Kloster Z entbedete, eine Schußschrift für Heinrich IV., in welcher gegen Gregor die ganze weltliche Herrschaft des Papstes mit scharfen Waffen besturmt wurde. „Ich kenne nichts Freimüthigeres, nichts Feineres dieser Zeit, so schlägt es, so zermalt und erwürgt es die Betrüger“ — sagt er selbst von ihr!

So führte Hutten seine geistige Legion gegen Rom. Aber in er zu vernichten suchte, wollte er bauen, nämlich die deutsche Einigkeit. Deshalb, und das ist sein zweiter Hauptgesichtspunkt, sucht er den Kaiser zu gewinnen. Mit der feurigsten Vaterlandsliebe geht durch seine Schriften dieser Zeit der Zug: der Kaiser, Deutschlands gewaltigste Haupt, solle seine Krone nicht zu den Füßen des römischen Betrügers aufheben. Er ruft die Fürsten alle auf, ihre Deutsches zu wahren dem römischen Joch. An den Kurfürsten von Sachsen schrieb er insondere einen flammenden Brief. Er erschöpft darin alle Gründe und: „unser Vorfahren brachen das Joch der kriegsmächtigen Römer, und sollten wir Sklaven dieser Sklaven der Wollust und dieses marke Gesindels bleiben?“ Hutten reiste selbst nach Niederland zu des Kaisers Bruder Ferdinand, um ihn zu gewinnen, damit er, wenn der Kaiser Spanien ankäme, seinen Einfluß auf ihn geltend machen möge.

Zu dieser politischen Auffassung der Sache trieb ihn außer Vaterlandsliebe vorzüglich die Thatsache, daß der neue Kaiser, wie bemerkt, gegen den Papst und gerade auf Betrieb seines Gönners, Kurfürsten von Mainz, gewählt war, der als Erzbischof und Carl selbst die Hoffnung hegen mochte, wenn es zur Trennung von Rom kam in Deutschland den ersten geistlichen Rang einzunehmen.

Ehe wir nun aber den Ereignissen weiter folgen, müssen wir Dinge nachholen: Hutten's Verhältnis zu — Luther Siedingen.

Was Luther betrifft, so bemerkten wir schon, daß Hutten von anfangs gar keine Notiz nahm, als höchstens sofern er sich fremd hören, daß Pfaffen sich zankten und sich selbst vernichteten. No Augsburg 1518, wo Luther gleichzeitig anwesend war, kümmerte er nicht um ihn. Inzwischen aber hatten sich Luther's anfänglich 1 Kämpfe etwas entpuppt, und Hutten sah in ihm nun einen befreuten Streiter, bald einen hervorragenden Genossen, wenn er auch mit an Waffen kämpfte. Gleichwohl trat Hutten mit Luther absichtlich and

ist in direkte Verbindung — aus Rücksicht auf den Kurfürsten von Mainz, mit dem Luther verfeindet war in kirchlich-theologischem Kampfe. Hutten und der Kurfürst bedurften sich gegenseitig; Beide hofften, Deutschland als Ganzes von Rom zu befreien, Hutten freilich, damit es frei sei, der Erzbischof, um geistlicher Herr desselben zu werden. Luther's Fehde mit speziellen bischöflichen Dingen: das konnte der Kirchenfürst in keinem Falle brauchen. Daher das sonderbare Verhältniß, daß Hutten und Luther im Stillen innige Freunde wurden, ohne äußerlich von einander Notiz zu nehmen. Es geschah aller Verkehr zwischen ihnen durch dritte Hand. Am 20. Mai 1520 hatte Karl Spanien verlassen, um über die Niederlande nach Deutschland zu kommen. Am 4. Juni, als Hutten sich den Niederlanden aufbrach, als er die entscheidendsten Schritte gethan und den letzten beim Kaiser thun wollte, da endlich setzte er jede Rücksicht bei Seite und schrieb von Mainz aus an Luther folgenden Brief:

„Wenn Dir in demjenigen, was Du dort mit hohem Muthе betreibst, sich ein Hinderniß in den Weg stellt, so ist mir das von Herzen leid. Wir haben aber nicht ganz ohne Erfolg gearbeitet. Christus sei mit uns, Christus helfe! Wenn seine Vorschriften verfechten wir; seine durch den Dunst der päpstlichen Satzungen verdunkelte Lehre bringen wir wieder an das Licht, Du glücklicher nach Kräften. Möchten entweder Alle dies einsehen, oder Jene von freien Stücken in sich gehen und auf den rechten Weg zurückkehren. Es heißt, Du bleibst in den Bann gethan. (Dies war im Augenblick noch nicht der Fall, verhoffentlich sich jedoch bald genug; die Bannbulle gegen Luther trägt das Datum des 15. Juni.) Wie groß, o Luther, wie groß bist Du, wenn das wahr ist. Denn von Dir werden alle Frommen sagen: sie suchten die Seele des Gerechten, und das unschuldige Blut verdamnten sie; aber Gott wird ihnen ihre Missethat vergelten und in ihrer Missethat wird der Herr unser Gott sie verderben. Das sei unsere Hoffnung, das unser Glaube. Er kehret von Rom zurück, vom Pabst mit Psittenden, und wie man sagt, mit Golde beschenkt. Was ist's mehr? Gelobt wird der Sünder in seinen Wünschen, uns aber leite Gott in seine Wahrheit. Darum hassen wir die Versammlung der Freveler, und mit den Gottlosen sitzen wir nicht. Doch sieh Dich vor und halte Augen und Stirn auf die gerichtet. Du siehst, wenn Du jetzt stirbst, was es der gemeinen Sache für ein Schaden wäre. Denn für Dich, weiß ich, bist Du so gesinnt, daß Du lieber Deinem Vorhaben sterben als elend lebend willst. Auch mir stellt man nach; ich werde mich hüten, so gut ich kann. Werden sie Gewalt brauchen, so habe ich Kräfte gegen sie aufzubieten, die ihnen nicht allein gewachsen, sondern, wie ich hoffe, überlegen sein sollen. Möchten sie mich nur verachten! Er hat auch zugegeben, daß ich es mit Dir halte. Darin hat er sich nicht getäuscht. Denn immer habe ich in Allem, was ich verstand, Dir beige stimmt, obwohl bis jetzt der Verkehr zwischen uns stattfand. Was er weiter gesagt, wir hätten schon vorher nach Verabredung gehandelt, das hat er dem Pabst zu Gefallen gelogen. Ein schamloser Bösewicht! Man muß sehen, daß ihm vergolten werde, was er

verdient. Du sei fest und stark und warte nicht! Doch was mahne nichts zu mahnen ist? An mir hast Du einen Anhänger für jeden m Fall. Darum wage es, mir inständige alle Deine Pläne anzuvertrauen. Sechten wir die gemeine Freiheit, befreien wir das unterdrückte Vaterland haben wir auf unserer Seite. Ist Gott für uns, wer mag wider un Die Kölner und Löwner haben Dich verbannt. Das sind jene 1 Rotten, welche gegen die Wahrheit streiten. Doch wir werden durch durchbrechen unter Christi Beistand frisch und mannhaft. Jenen aber gebührt, im vorkommenden Falle wahrhaft und freimüthig zu urtheilen über habe ich sie zur Rede gestellt in einem Vorworte, das Du lesen wirst. (Hofprediger in Mainz) wird sie Dir schicken. Heute reise ich zu Ferdin Was ich dort für unsere Sache wirken kann, werde ich nicht versäum (Franz von Sickingen) läßt Dir sagen, zu ihm zu kommen, falls Du de gehörig sicher bist; er wird Dich Deiner Würde gemäß ehrlich halten ur allerlei Feinde mannhaft vertheidigen. Das hat er mich schon drei- oder geheißt. In Brabant finden mich Deine Briefe. Dahin schreibe u freundlich und in Christo wohl. Grüße Melancthon und Jachus und all dort, und lebe nochmals wohl.“*)

Dieser schöne Brief zeigt zugleich, wie Luther und die Witte über Hutten dachten, wenn wir auch sonst dafür nicht reichliche 3 hätten. Schrieb doch Melancthon in jenen Tagen: „Hutten z Ferdinand, dem Bruder Karls, und bereitet der Freiheit Bahn di mächtigsten Fürsten! Warum sollten wir nicht das Beste hoffen?

Was nun Sickingen betrifft, so haben wir ebenfalls schon gesehen, daß Hutten ihn im Kriegszug gegen den schwäbischen Ulrich hatte kennen lernen, doch schuf auch zwischen ihnen erst der 8 Gedanke der Reformation die tiefere Freundschaft. Das alte G der Sickingen war durch Schweikart von Sickingen, den Vater, zu Macht gelangt, doch fand dieser, ob üblicher Gewaltthaten, sein auf dem Blutgerüst. Franz von Sickingen, der Sohn, vermeh Macht durch gleiche Mittel. Der Landstuhl bei Kaiserslautern 1 Ebernburg bei Kreuznach (wo er 1481 geboren worden) waren Hauptburgen. Solche Ritter waren damals eine Art gefuchter Ald Gab es wo einen verdorbenen Prozeß, ein wirkliches oder eingel Unrecht ohne Rechtshülfe, so lud man solch einen Ritter ein. Der einen Fehdebrief dem Gegner zu, und nun wurde eben Faustrecht geü der Abzug oft um große Summen erkaufte. Dazu kam, daß solch das Wesen der Städte und des Handels, gemäß dem herrschende geiste, noch gar nicht begriffen. Sie sahen, wie Hutten selb im Handel nur eine Verarmung und Verderbniß des Vaterlandes.

*) Bei Strauß a. a. D. II, 62 ff.

kte und kannte nämlich fast nur den Import, der die Bedürfnisse ver-
bringt (und zum Theil die Menschen verdirbt, wie z. B. Gewürze, die in
Hutten's Hause streng verpönt waren), und dagegen hatten sie nur den
Export des Geldes im Auge; in den Städten sah man aber die Herde
des verderblichen Geistes. So meinten die besseren Ritter, die nicht
so Kaufbolde waren, sogar die Vertreter altdeutscher Sitte und
Kraft zu sein, gegenüber der steigenden Verderbniß der Städter.
Daß das Städtethum das Feudalsystem mit der Zeit lösen mußte zur
Freiheit, daß der freie Welthandel der mächtigste Bildungshebel der
Völker ist, davon hatte selbst unser Hutten anfangs noch gar keine
Eingung.

† Auch Franz von Sickingen war ein Ritter dieser Art, aber der
Wichtigsten Einer. Die Fehde gegen Worms und gegen den Herzog von
Sachsen hatten ihm großen Ruhm verliehen. Ihn kümmerte keine
kaiserliche Macht mehr; die Stadt Metz erkaufte seinen Abzug mit 20,000
Sulden, Hessen mit 50,000, damals ungeheure Summen! Der Kaiser
hat ihm Nichts, denn er bedurfte seiner. Als Maximilian starb, be-
wahrten sich Franz von Frankreich und Karl von Spanien, die beiden
Kandidaten des deutschen Königthums, um seine Gunst. Sickingen ent-
schied sich für Karl, der, wie erzählt, nun gewählt ward. Sickingen
verpflichtete den Kaiser sich außerdem noch durch große Darlehen, und
ward dagegen kaiserlicher Feldhauptmann, Rath und Kämmerer gegen
Behalt und mit der Befugniß, eine Leibgarde von 20 Kürassieren zu
stellen.

* Das ist der Franz von Sickingen. Hutten aber war es, der ihm
die besseren Ideen der Zeit einflößte und höhere Ziele seines Strebens
zeigte. So gewann er ihn für die Reuchlin'sche Sache, die wir
früher erzählt, und die jetzt noch einmal aufloberte. Hutten und Sickingen
erlangten nämlich von Hochstraten Genugthuung für Reuchlin (Ersatz
der Kosten, und Amtsniederlegung des Hochstraten als Inquisitor). Die
Dunkelmänner wußten aber vom Pabst ein neues, nun gegentheiliges
Urtheil zu erlangen. Da lud Sickingen den Reuchlin auf seine Burg,
woher aber starb am 30. Juni 1521 und der Streit löste sich ohne
weiteren Erfolg auf. Ebenso gewann Hutten den Sickingen dann für
Sachsen, dem Sickingen's Burgen wiederholt zum Asyl angeboten wurden.
Die Ebernburg ward nach Huttens Ausbruch zur „Herberge der Gerech-
tigkeit“, wo Kaspar Aquila mit seiner Familie, Martin Bucer, der
Straßburger Reformator, der schweizerische Dekolampadius und Andere
ihre Zuflucht fanden.

So standen die Beziehungen also im Juni 1520, wo Hutten nach
Niederland ging. Hier schon wurde ihm die erste Enttäuschung. Bei

Ferdinand kam er gar nicht vor. Erasmus, den er in Löwen bejuchelt behandelte sein ganzes Vorhaben wie einen schlechten Spaß. Die einzige Genugthuung auf der Reise war, daß ihm Hochstraten zufällig in die Hände gerieth. In der Nähe von Löwen begegnete er ihm, erkannte ihn und läßt ihn durch seine beiden Knappen greifen. „Endlich,“ schrie er ihn an und zog den Degen, „endlich fällst Du in die rechten Hände! Du Scheusal! Welchen Lob soll ich Dir nun anthun, Du Feind der Guten und Widersacher der Wahrheit?!“ Hochstraten fiel ihm zu Füßen und bat um Pardon. „Nein,“ sagte Hutten, das Schwert in die Hand steckend, „mein Degen soll mit so schlechtem Blute sich nicht beflecken, das aber wisse, daß viel andere Schwerter auf Deine Kehle zielen.“

Als Hutten heimkam, sah er ein, daß die Tage der Entscheidung naheten. Der Papst hatte auf Huttens Manifest geantwortet, indem er geistlichen und weltlichen Fürsten Befehl gegeben, Hutten gefesselt nach Rom zu liefern! „Nun endlich fängt dieses Feuer zu brennen an,“ schreibt Hutten den 8. August, wo er seine Eltern auf Stedelheim noch einmal besuchte, — „es wird zuletzt mit meinem Sturze gelöst werden müssen, — denn ich sehe, daß die römischen Keulen nach Deutschland schwingen.“ Da schied sich auch unter den Humanisten, den damaligen Liberalen, die Spreu vom Weizen. Erasmus, Mutian, Coban, Eberhard und viele Andere waren bereits zu „stummen Hunden“ geworden, bald stand die Menge der Humanisten auf Seiten der Päpstlichen. Hutten voraus aber schreibt dem Kurfürst von Sachsen, er solle seinen Arm dem deutschen Reiche und der Freiheit leihen. „Ich selbst,“ schreibt er, „werde frei bleiben, weil ich den Tod nicht fürchte: sterben kann ich, aber Knecht kann ich nicht sein, und Deutschland nicht geknechtet sehen.“

In Mainz war nun seines Bleibens nicht mehr. Im September 1520 finden wir Hutten bereits auf der Ebernburg, und der geistliche Kurfürst von Mainz ließ, statt des gefesselten Ritters, nach Rom berichten, der stecke auf so festen Burgen, daß ihn zu greifen weder gerathen noch möglich sei.

Inzwischen war nun auch gegen Luthern der Bann ausgesprochen. Hutten ließ die Bulle selbst mit Handglossen drucken und verbreiten; große Erregung der Geister fand statt, und eine pseudonyme Schrift, „Rede an Kaiser Karl und die deutschen Fürsten für Hutten und Luther, die Verfechter des Vaterlandes und der deutschen Freiheit,“ wurde ein lauter und richtiger Ausdruck der damals treibenden Idee.

*) Wie sagt Seneca so treffend ep. 26: Meditare mortem! Qui hoc dicit, meditari libertatem jubet. Qui mori didicit, servire dediticit! „Lerne sterben! Das heißt, lerne frei sein! Denn wer sterben gelernt, hat verlernt, ein Sklav' zu sein.“

Die Verbrennung lutherischer Schriften machte Hutten Spottgedichte, lateinisch, eines deutsch. Am Schluß steht sein Wahlspruch: *Jacta alea, das Loos ist geworfen!* was er in der deutschen Uebersetzung fortan immer zur Bezeichnung seiner freien Initiative mit den Worten bergiebt: „ich hab's gewagt“.

Im Herbst und Winter 1520 blieb Hutten auf der Ebernburg. Wo Hutten weilt, ist nicht sowohl ein Asyl, als vielmehr ein Hauptquartier und Arsenal. So benutzte Hutten auch hier die Umstände in vielfacher Hinsicht für seine Pläne. Vor Allem war es ihm darum zu thun, die Sickingen von Sickingen geistig ganz fest zu machen, denn die Versucher arbeiteten diesen von allen Seiten, und am Hof des Kaisers sollte gerade die Sache vertheidigen. Wie Hutten, der Ritter und Anfänger des Kampfs, willig von Luther's Ideen sich befruchten ließ, so Sickingen von dem klassisch und reformatorisch gebildeten Hutten. „Es ist,“ sagt Krauß, „eines der schönsten Bilder in der Geschichte unseres deutschen Mittelalters. Am gastlichen Tische der Ebernburg sitzen an den Winterabenden viele deutsche Ritter in Gesprächen über die deutscheste Angelegenheit. Der Eine Flüchtling, der Andere sein mächtiger Beschützer: aber der Flüchtling, der Jüngere, ist der Lehrer; der Ältere schämt sich des Namens nicht, wie der ritterliche Lehrer selbst neidlos dem größeren Meister, dem Mönch zu Wittenberg, sich unterordnet.“ Sickingen zeigte übrigens eine solche Begabung, daß er sich rasch des ganzen Ideenlaufes bemächtigte, so daß er innerlich wie äußerlich gerüstet war für die große weltlich-politische Aufgabe der Zeit.

Hier ist nun auch der Ort daran zu erinnern, daß Hutten, je mehr Reformator ward, auch desto deutscher wurde. Die Nothwendigkeit, das ganze Volk, für dessen Freiheit er stritt, auch ganz in den Kampf zu ziehen, trieb ihn allmählich, deutsch zu schreiben. Noch 1520 rühmt er sich, nur lateinisch geschrieben, d. h. die Fragen der Zeit zunächst nur vor dem sachkundigen Stande erörtert zu haben, in Hoffnung friedlichen Ausgangs. Aber die deutschen Ritter verstanden durchschnittlich kein Latein, geschweige Städte und Volk, während umgekehrt der deutsche Kaiser Karl kein Deutsch lesen konnte. Hutten selbst war das Latein die sprechende Gedankenform, während das Deutsch eben keine durchgebildete Sprachform und er in biblischen Dingen an die vorlutherischen Bibelübersetzungen gewiesen war. Aber er legte seit 1520 rasch Hand an's Werk.

„Latein ich vor geschrieben hab,
Das war ein'm Jeden nit bekannt;
Jetzt schrei ich an das Vaterland,
Teutsch Nation in ihrer Sprach,
Zu bringen diesen Dingen Rath!“

Seine reformatorischen Schriften erschienen jetzt rasch in der Uebersetzung, neue deutschgeschriebene folgten. Vor Allem, schon : seine ungereimte „Klag und Vermahnung gegen der unchristlichen G des Pabsts und der ungeistlichen Geistlichen“, eine heftige Streits in der die Idee kirchlicher Decentralisation schon hervortritt.

„Denn nicht zu Rom die Kirck allein,
All Christen sein das insgemein!“

Aber es war traurig und gerade wie in unseren Tagen, wie die gepriesenen „Liberalen“, damals Humanisten genannt, diese Prop in der Wüste im Stich ließen.

„Bis jesu rufen unser Zween (Luther und Hutten),
Wer weiß, was jedem ist bescheert!“

Aber obwohl sie damals des „Feuers Pön“ zu fürchten hatten, Hutten nimmer müde.

„Den stolzen Adel ich beruf,
Ihr frommen Städte, Euch werfet uf:
Wir wollen's halten insgemein,
Laßt doch nicht streiten mich allein.
Erbarmt Euch übers Vaterland,
Ihr werthen Deutschen regt die Hand!
Izt ist die Zeit, zu heben an
Um Freiheit kriegen! Gott will's han!
Herzu, wer Mannes Herzen hat,
Geht vorder nicht der Lügen statt,
Damit sie han verkehrt die Welt.
Vor hats Euch an Vermahnung gefehlt,
Und Einem, der Euch sagt den Grund,
Kein Lai Euch damals weisen kund,
Und waren nur die Pfaffen gelehrt,
Jetzt hat uns Gott auch Kunst bescheert,
Daz wir die Bücher auch verstañ.
Wohlauf, ist Zeit, wir müssen dran!“

Wer wollt in solchen Sachen bleiben daheim?
Ich hab's gewagt, das ist mein Reim. Amen.*)

Ferner erschien von ihm eine kurze „Anzeig, wie allwegen sich Pabst gegen den deutschen Kaiser gehalten haben“, eine historische struktion für Volk und Kaiser, dem sie Sickingen zu Gemüth si sollte. Ferner ein „Klagschreiben an die Deutschen aller Stände“, vervollständigte Uebersetzung seiner früheren lateinischen Schrift. I kam der Badius und die andere Schrift mit dem berühmten illustri Titelblatt, wo unter anderen, den offenen Kampf mit Rom darstelle Bildern auch Luther und Hutten erscheint, Letzterer mit der Untersc

*) Strauß a. a. O. II, 110 f.

„Um Wahrheit ich sich,
Niemand mich abricht;
Es brech' oder gang,
Gottes Geist mich bezwang!“

Hutten vermehrte diese Uebersetzungen mit Vor- und Nachworten.
b Probe diene eine Stelle, die zugleich zeigt, wie er sein Herz bezwang
Bezug der hindernden Familienliebe.

„ — — — Von Wahrheit ich will nimmer lan,
Das soll mir bitten ab kein Mann!
Auch schaffst, zu schrecken mich, kein Wehr,
Kein Bann, kein Acht, wie fast und sehr
Man mich damit zu schrecken meint;
Obwohl mein fromme Mutter weint,
Da ich die Sach hatt' fangen an:
Gott woll sie trösten, es muß gahn;
Und sollt es brechen auch vorm End,
Wills Gott, so mag's nit werden gwendt,
Darum will brauchen Füß' und Händ!
Ich hab's gewagt!“*)

Eine andere neue Schrift war seine „Entschuldigun“, d. h. Rech-
tigung, worin er alle Vorwürfe bekämpft, die man ihm macht, und
sagt, wie er nur diese Sache gesucht, aber von der Wahrheit nicht
ken könne, da ihm „der gemeine Schmerz weher thue und tiefer zu
rgen gehe, denn Andern.“ Er habe lange gewartet, ob denn kein
Merer käme, „aber es sei keiner gekommen; nun müsse er die Leute
ren, daß es jedes Einzelnen Pflicht sei, für Glauben und Vaterland
wachen und zu kämpfen. Auch im Volkslied versuchte er sich, und
Kslieder priesen ihn und Sickingen. Nur über Luther beklagt er sich,
er ihm kalt und fern bleibe, — wie wir aus anderen Quellen
sen, weil Luther nicht bereit war, für die Religion, wenn es sein
ffe, auch das Schwert zu ziehen, wonach es den Ritter freilich mit
gestüm verlangte, so daß nur Sickingens ruhigere Umsicht ihn davon
sch hielt.

Neben diesen fulminanten Sachen schrieb er jetzt auch vier neue Ge-
the: der Bullentödtter, der erste und zweite Warner, und
Käuber, welche in sehr ruhiger Weise die Zeitfragen zu dem Zweck
erten, um Zweifelnde und Unschlüssige zur Ueberzeugung und That zu
sen, und in denen auch Hutten's eigene Fortbildung z. B. in richtigerer
digung des Städtewesens und des Handels hervortritt. —

Unter solchen Vorbereitungen kam der Reichstag zu Worms,
28. Januar 1521, und mit ihm eine entschiedene Wendung der Dinge,

*) Bei Strauß a. a. O. II, 121.

ja wenn ich nicht ganz irre, eine Entscheidung, deren unselige Frucht noch heute, selbst nach Wiederherstellung des deutschen Reichs, in religiösen Zerklüftung Deutschlands fühlbar und das Haupthinderniß seiner rascheren geistigen Wiedergeburt sind.

Hutten und Sickingen waren ein reiner Ausdruck der Hoffnungen der deutschen Stände, welche dazu damals den nächsten Beruf hatten zu werden, die ihre Schuldigkeit thun lernen gegen das Vaterland, und gegen sich selbst. Hierin täuschten sie sich; darum fangen sie nun Opfer zu werden, und Deutschlands Geschichte bereiten sich auf Jahrhunderte vor.

Erstens der Kaiser. Wäre Karl nur deutscher König gewesen, hätten heute noch ein einiges Deutschland. Nun war er aber Herr von Holland, Spanien, Neapel, und hatte Ansprüche auf Mailand im Kriege gegen seinen Nebenbuhler, den König von Frankreich zur Geltung kommen sollten. Als solcher auswärtiger Herrscher hatte der junge Kaiser den Papst nöthiger als den Wittenberger Mönch, da der Papst bei der Königswahl gegen ihn und für Frankreich gewesen so hatte Karl um so mehr Ursache, ihn sich zu veröhnen. Kurz, der Kaiser trat aus rein politischen Gründen auf die Seite des Papstes. Mit Pfaffen zog er den Rhein hinauf, Römlinge um sich in Worms, und es begreift sich, wie des Kaisers Beispiel auf die Masse der Halben und Schwachen wirkte. Es war also nur eine Wirkung davon, wenn Hutten sich nicht nur im Kaiser, sondern auch in den Ständen der Fürsten und Ritter allmählich getäuscht fand. Die Fürsten waren damals viel zu sehr dem äußeren Leben und Vortheil hingegeben als daß sie in Wahrheit hätten für eine Idee kämpfen sollen. Das Glück der Völker von Ideen abhängt, war ihnen ein Geheimniß. Sie trachteten nur darnach, ihre Fürstenmacht zu mehren auf Kosten des Kaisers und der Ritter, und da der Kaiser außer Landes ging, hatten sie in dieser Richtung desto freiere Hand. Ferner war in gleichem Grade, als die Fürstenmacht sich mehrte, der Ritterbund gegen sie und auf seine eigenen Interessen eifersüchtig. Zwischen Rittern und Städten war, wie wir gesehen, prinzipielle Abneigung vorhanden, und das niedere Volk war politisch noch unmundig und in seinerseits allen den herrschenden Ständen nicht viel Gutes zu. In Wahrheit, Männer von politischem Blick und Vaterlandsliebe konnten, diesen Elementen rechnend, eine baldige Wiedergeburt nur auf dem Hoffen, den Hutten und Sickingen einschlagen: ein wirklich deutscher König, eine deutsche Kirche, ein gebildeter deutscher Fürstenstand, und Städte, die auf die neuen Ideen eingingen!! Statt dessen fanden sie das Gegentheil, und die P

kten das Feuer der Eifersucht, um ferner an dem deutschen Reichnam
Nahrung zu suchen.

Nur wenn man diese Gesamtverhältnisse festhält, ist der Reichstag
Worms und was weiter geschah verständlich.

Bekanntlich war Luther vorgeladen; Jonas begleitete ihn. Kaiser-
Geleitsbrief sicherte seinen Weg. Hutten dagegen, längst vogelfrei,
ste von seiner Ebernburg, sechs Meilen von Worms, nicht herunter-
ließ ihm das Herz auch brannnte, Luther zu sehen, den er schwärmerisch
te, und den Römlingen nach Ritterart Fehde zu machen. Indessen
Hutten im Geist doch mitten darunter, denn früh 9 Uhr mußten sie
der Ebernburg genau, was Tags zuvor in Worms geschehen war.

Der päpstliche Legat Alexander eröffnete mit einer dreistündigen Rede
Verhandlung über Luther; die Stände erreichten zwar, daß Luther
kam, aber es war kein Hören, kein Vertheidigen — kein geistiger
mpf, wie man gehofft hatte: das Ganze saßt Luther selbst in die
erte zusammen: „Ich meynt, Kais. Majestät solt ein Doctor oder
szig haben versammelt und den Münch redlich überwunden; so ist
ts mehr hie gehandelt, denn so viel: Sind die Bücher Dein? Ja!
t Du sie widerrufen oder nicht? Nein! So heb Dich.“

Hutten gerieth in fieberischen Eifer auf seiner Burg, und ließ von
ein Sendschreiben nach dem andern ausgehen, worin er sich die
elnen Acteurs in Worms kaufte: die Legaten Alexander und Carraccioli,
Fürsten, den Kaiser, seinen Kurfürsten Albrecht u. A. Diese „In-
toven“ sind, was sie sagen, und das Heftigste, was Hutten geschrieben.
was, Bucer und andere Freunde vermittelten die Nachrichten. Es war
er Alles umsonst. Die Pfaffen siegten und lachten, ja sie spotteten
er die Ebernburger, und sagten von Hutten: „er belle, aber beiße nicht“.

17. April war Luther nach Worms gekommen, am 26. April reiste
ab. Dem Kaiser bewiesen die Pfaffen, daß er verpflichtet sei, dem
er das kaiserliche Geleitswort nicht zu halten. Indes gab er ihm
h einen Herold bis Friedberg mit. Bekanntlich gab Luther seine Zu-
immung, ein heimlich Asyl anzunehmen, und bei Waltershausen wurde
aufgehoben und auf die Wartburg gebracht. Am 26. Mai erfolgte
Achtserklärung gegen ihn. Alles schien verloren.

Auch Hutten war enttäuscht, aber er verlor den Muth nicht. „Franz
Sickingen sei fest und eifrig für Luther und habe geschworen, allen
efahren zum Troß, die Sache der Wahrheit nicht verlassen zu wollen,
dieses Wort sei einem Orakel gleich zu achten.“

Aber auch Sickingen schlug nicht los. Er sah die Erfolglosigkeit
draus. Die Freunde selbst wurden scheu und lau; die eifrigsten, wie

der bekannte Herrmann von dem Busche, machten ihm Vorwürfe. konnte der arme Ritter Hutten thun?

Inzwischen begann Karl's Krieg mit Frankreich. Sickingen Befehle, 15,000 Mann und 2000 Reiter zu werben und am 1. (1521) sie gegen den Herzog von Bouillon und Frankreich zu | Graf Heinrich von Nassau wurde ihm als zweiter Feldherr beigegeseht. Aber die Feldherrn waren uneins, der Zug blieb Erfolg; Sickingen bekam vom Kaiser, der ihm noch 20,000 Gulden schuldete, kein Geld, und mußte selbst die Truppen bezahlen. Die seitige Unzufriedenheit wuchs. Hutten scheint den Feldzug mitgemacht haben; wenigstens wird berichtet, der Kaiser habe ihm wie andere ausgezeichneten Leuten doppelten Sold zahlen lassen, doch habe Hutten evangelischen Kaiser den Dienst bald wieder aufgesagt.

Die eintretende Pause bis 1522 scheint Hutten benützt zu haben seinem Aerger nach Ritterweise Luft zu machen. So kündigte er Straßburger Karthäuser-Prior, der ihn im Bilde beleidigt hatte, an, und schlug bei dem Handel wirklich 2000 Gulden Sühnegeld ab. Ebenso hatte er Fehde mit der Stadt Frankfurt, welche ein paar päpstliche Geistliche entfernen sollte, wobei der „beschränkte“ aber darum fanatischere Hartmuth von Cronberg sekundirte. Sickingen dagegen positiv zu reformiren an, indem er den deutschen evangelischen Reformführer, ja sogar als theologischer Schriftsteller auftrat im Gegensatz an einen ritterlichen Freund und Schwager, der ihm beim Verbleiben zusetzte. In dieser Schrift erklärt sich Sickingen für die Reformation, die nur Herstellung des „Alten“ sei, namentlich plaidirt er das Abendmahl unter beiderlei Gestalt, deutsche Messe, gegen Cöllner Mönchthum, gegen Heiligen- und Bilderdienst und dergleichen. Lauen aber, zu denen sein Schwager gehörte, sagte er: „die nur wollten, wer Recht behielte, würden's wohl nicht eher erfahren, o
„bis sie kommen in Klapperbeins Haus,
Da schlägt das höllisch Feuer zum Fenster hinaus.“

In Hutten aber reifte der Gedanke, Ritter und Städte zu zähnen, daß sie zusammen ihren gemeinsamen Feinden, Fürsten, Pfaffen, zu Gunsten des Kaisers, der deutschen Freiheit und ihres Heiles widerstehen sollten. Dies führt er in der Schrift „Deliberation der Freistädte deutscher Nation“ näher aus, und sagt:

Drum, fromme Städt', macht Euch bereit,
Und nehmt des Adels Freundschaft an,
So mag man diesen widerstahn
Und helfen deutscher Nation,
Vermeiden Schaden, Spott und Hohn u. s. w.

Ja, wenn der „Neue Karsthans“ wie es scheint, von ihm, oder von einem sehr nahen Geistesverwandten ist, so ging er bereits so die Bauernschaften zum Bunde mit der Ritterschaft und den freien Städten vorzubereiten. War doch in Worms bei dem Reichstage bereits eine Warnschrift angeschlagen gewesen, welche von vierhundert für die Bauern verbundenen Rittern mit dem Zusatz „Bundschuh, Bundschuh“ besetzt war, der bald in Deutschland einen so furchtbaren Klang gewinnen sollte. Selbst wenn man diese Thatsache als Manöver der Feinde betrachten müßte, so beweist sie, was in der Luft lag, und Hutten selbst hat schon vor Jahren, wie wir gesehen, die Erhebung der Bauern angekündigt, wenn nicht bald Abhülfe der deutschen Noth geschehe. Im „Neuen Karsthans“ wird von den Bauernschaften ein Ritter als Führer ernannt, und auf Sickingen hingedeutet. Vier Jahre später, und Sickingen an Stelle des Götz von Berlichingen, so wäre Deutschlands Erlösung wohl auch auf diese Weise gesichert gewesen. Ein bitteres Geschick aber betrog Deutschland um diese Hoffnung.

Während so Hutten für Versöhnung der freien Städte und des Reiches zu wirken suchte, begann Sickingen den besten Theil der Ritterschaft zu einem Bunde zu vereinigen, der ihn dann auch auf einer Landtagskunft in Landau zum Hauptmann erwählte und eine Urkunde „brüderlichen Verständnisses“ unterzeichnete (10. August 1522). Die Ueberzeugung, die Sehnsucht, durch die Zusammensetzung der besten Ritter die Uebermacht der Fürsten zu brechen, die jetzt, wo Karl in Wien abwesend war, immer selbstüchtiger auftraten, verbunden mit der Ueberzeugung, daß die Ueberzeugung, dadurch dem Reich am besten zu dienen, befehlten ihn bei diesem Vorhaben. Die Ueberzeugung: dem Spott zu verfallen oder zur That überzugehen, war eingetreten. Sickingen schritt zur That, und sein erster Schritt galt einem Erzfeind der deutschen Verjüngung, dem Erzbischof-Kurfürsten Richard von Trier. Sein Zug gegen Trier endete aber erfolglos; der Feind bekam Zuzug, die Hilfe Sickingens blieb aus, er mußte die Belagerung Triers aufgeben und zog heim. Nun aber wandten sich die mächtigeren Fürsten gegen ihn mit vereinter Kraft, namentlich die drei Fürsten von Trier, Pfalz und Hessen. Sie belagerten Landau. Als der Hauptthurm gefallen und stark Bresche geschossen war, ließ Sickingen den kranken Sickingen nach einer Schießscharte führen, zu sehen, was zu thun sei. In dem Augenblick drang eine Geschützkugel in die Pulveröffnung, warf das eigene Geschütz Sickingen auf die Füße, so daß Sickingen in die Pulveradenspitzen fiel, die ihm die Seite tödtlich verletzten. Die Uebergabe erfolgte, es war am Morgen des 7. Mai 1523,

und um Mittag verschied der Held. Mit ihm starb das deutsche Ritterthum. Sein Fall erschütterte weithin das deutsche Land. Römlinge aber triumphirten und sagten: „der Akerkaiser ist todt, der Akerpapst (Luther, der krank war) wird bald sterben.“

Hutten, der längst Geächtete, hatte wie andere Flüchtlinge, und Descolampadius u., als die Zeiten schlimmer wurden, auf Eid Wunsch, der sie nicht in den Untergang ziehen wollte, seine Burg lassen und sich nach Schlettstadt und von da nach Basel gewendet. Die Einladung des Königs Franz von Frankreich, als Rath in seine Dienste zu treten, mit freier Wahl des Aufenthaltsortes und mit dem hohen Gehalt von 400 Kronen — lehnte Hutten ab — denn obwo Deutschland flüchtig, wollte er doch keine undeutschen Dienste nehmen.

In Basel mußte er an einem alten Freunde die trübste Erfahrung machen. Erasmus, der gelehrteste Humanist seiner Zeit, gegen den große Verehrung gehegt, lebte jetzt hier, und verbat sich Hutten's Einladung. Da Hutten in der Stadt reformatorisch wirkte, mußte er die Stadt zwei Monaten verlassen und ging nach Mülhausen, das damals zur Schweiz gehörte. Als er hier nun gar des Erasmus gedruckten An den Decan Laurinus in Brügge in die Hände bekam, der voll härlichkeiten und Unwahrheiten gegen Hutten und die Reform war, lief dem kranken Flüchtling noch einmal die Galle über, und in „Herausforderung“ entlarvte er den Mann, der so Großes geleistet an Charakter doch so jämmerlich war. Vergeblich suchte Erasmus durch eine Gegenschrift „der Schwamm“ zu reinigen; der war nicht, wie er meinte, von Hutten ihm angesprochen, sondern rücksichtslosse Feind alles Schlechten hatte nur gezeigt, daß dieser Feind in Erasmus' eigenem Wesen lag. Hutten ging nach Zürich zu Basel, da er in Mülhausen auch nicht bleiben konnte. Erasmus aber den Magistrat von Zürich gegen Hutten auf; ja noch nach Hutten's Tode goß er in der zweiten Auflage seines „Schwamm“ Haß und Spott aus über den, der sich nicht mehr vertheidigen konnte!!

Hutten suchte vergebens Heilung in Bad Pfeffers. Die Schweizer hielten ihre Hand über den Geist, den selbst die Wittenberger nicht gewiesen; Zwingli und Descolampadius thaten, was sie konnten umsonst. Nirgends sicher, fand Hutten durch ihre Vermittlung bei dem heilkundigen Pfarrer Schnegg auf Ufnau, einer Insel des Bodensees, die zum Kloster Einsiedeln gehörte, Ruhe. In Ruhe, den 31. August (oder 1. September) 1523 starb er hier eines plötzlichen Todes, wie Einige berichten, an Gift, wie Andere wohl mit Recht an die Folge seiner endlosen Leiden. Er hinterließ nichts als geborgte seine Feder und einige Schulden, die seine Freunde decken halfen.

alkischer (!) Ritter ließ ihm nachmals einen Denkstein auf sein Grab mit einer ihn feiernden lateinischen Inschrift.*) Die Pfaffen sahen, daß der Stein und die Kunde von Hutten's Ruhestätte bald verstand. So ist die grüne Insel nun sein blühend Grab.

Aber auch der Todte schien noch nicht vom Schauplatz abgetreten zu sein. Unter seiner Habe in Deutschland, die in fremde Hände gefallen war, aber gerettet ward, fand sich noch eine Schrift, Arminius, welche zum Druck gelangte. In ihr erscheint der deutsche Hermann in der Unterwelt vor dem Todtenrichter, und verlangt, daß ihm vor Alexander, Pyrrho und Hannibal die erste Stelle als Feldherr zugesprochen werde. In der Erörterung der Sache, bei welcher Hermann erklärt, daß er den Römern, der fremder Macht irgendwie Tribut zahle, für gar keinen Nutzen halte, befindet der Todtenrichter Minos: jenen Dreien sei sein Urtheil einmal gesprochen, aber zum Entsatz solle er der Freieste, Unverwundlichste heißen, und Mercur muß diesen Götterspruch verkünden: die schöne Weissagung dem deutschen Geiste, welche dieser von Jahrhundert zu Jahrhundert mehr in Erfüllung bringt.

So ging Hutten's Stern denn unter. Die engherzige Theologie war ohne Einfluß auf den Humanisten geblieben, aber hätte der erst fünf- unddreißigjährige Hutten noch ein Menschenalter mitwirken können in den geistigen Kämpfen jener Zeiten, wie würde sein freier klassischer Geist zur inneren Läuterung derselben beigetragen haben! So fielen mit ihm die schwächeren Geister in den Tod, noch ehe sie starben, jener Crotus Allen, den Luther fortan den Dr. Kröte nannte, „des Kardinals zum Tellerleder,“ und dessen Apostatenphysiognomie Justus Menius scharf gezeichnet hat, daß Strauß in diesem den zürnenden Schatten Hutten's sieht.

„Halten wir ihn fest, so schließt Strauß, und wir mit ihm, halten wir ihn fest in dieser zürnenden Stellung, den Schatten Hutten's! In dem Maße möge er denen erscheinen, welche die Schlüssel der Gewissen und der Verheißung deutscher Stämme, durch die Kämpfe wackerer Vorbilder zurückeroberet, kampflös auf's Neue an Rom und an eine römisch-katholische Priesterchaft ausliefern; noch zürnender wo möglich denen, welche im Schooße des Protestantismus selbst ein neues Reichthum pflanzen möchten; den Fürsten, die ihr Belieben zum Gesetz erheben; den Gelehrten, denen Verhältnisse und Rücksichten über

*) Hic eques laureatus jacet oratorque disertus Huttenus vates sine et ense potens. Hier ruht der gekrönte Ritter, der berebete Nebel von der Dichter, ein Held des Schwertes und des Wortes.

die Wahrheit gehen. Er flamme als Haß in uns auf gegen alles deutsche, Unfreie, Unwahre; aber glühe auch als Begeisterung in un Herzen für die Ehre und Größe des Vaterlandes; er sei der Ge unseres Volkes, wenigstens so lange, als diesem ein strafender, mahnen Schutzgeist Noth thun wird.“

VIII. Martin Luther.

10. November 1483 — 18. Februar 1546.

Sieh, Roma hob im Zorn das Kreuz empor,
Sie drohte wild mit Bliß und Bann und No
Doch trotzig hieltst du ihr den Weltenspiegel,
Das Testament des alten Himmels vor,
Daß sie mit bleicher Angst darin erschäute,
Wie freß ihr buhlerisches Haupt ergraute.

Ved, Barthm

Am 10. November 1483 wurde Martin Luther, der Bergma sohn, in Eisleben geboren. Er wurde streng gehalten und in den Sch zu Mansfeld, Magdeburg, Eisenach gebildet. 1501 ging er nach E auf die Universität, um Philosophie und Rechtsgelehrsamkeit zu stud wie es sein Vater wünschte.

Also das neue Jahrhundert begrüßte Luther als reisender Jüng Es war die Zeit, wo Vasco de Gama Afrika umsegelte, Kolumbus Entdeckung Amerikas mit Ketten gelohnt bekam, eine Zeit, wo Bewegung der Geister begann, der eine Völkerverwanderung folgte, un der Welthandel neue Bahnen brach; es war die Zeit, wo Flüßl aus dem Morgenlande das Abendland mit der Kenntniß des class Alterthums befruchtet hatten, wo Gutenbergs große Erfindung Gedanken beflügelte, wo die Hochschulen blüheten und die zu Witten eben gegründet war; es war die Zeit, wo unter der Schirmenden E der Fürsten von Medici die Künste ihre höchste Blüthe erreichten un Grundstein zur Peterskirche in Rom gelegt wurde. Es war eine g bewegte Zeit.

Aber diese große Zeit übte noch keinen irgend besonders bemerk werthen Einfluß auf Martin Luther. Der kleine Umstand, daß 1503 in Erfurt zuerst eine Bibel in die Hand kam, war viel wicht

zog ihn so magnetisch an, sie fesselte sein weiches, frommes, dürstendes Muth so sehr, daß er 1505 in das Erfurter Augustinerkloster ging: wurde Theolog, er wurde Reformator. So werden die Heilande aller Iten da geboren, wo man es am wenigsten gedacht, und aus geringgig scheinenden Umständen bilden sich die Gewölke, die — zerstörend und befruchtend zugleich — das Land der Geschichte durchziehen.

Im Jahre 1508 kam Luther in das Augustinerkloster zu Wittenberg und lehrte an der neuen Universität daselbst als Baccalaureus, seit 1512 als Doctor der Theologie diese Wissenschaft. Sein reiner Wandel und sein Lehrtalent machten ihm einen guten Namen und erwarben ihm bald die Gunst des Kurfürsten Friedrich von Sachsen, seines Landesherren. Der Umstand, daß die Klöster, in denen er sich befunden, Augustinerklöster waren, weckte tief in seiner Seele den Augustinismus, denn dieser ist das Gepräge, welches nicht nur die erste Wirksamkeit Luthers, sondern das ganze Lutherthum characterisirt.

Augustinus nämlich, mit dem Beinamen der Heilige, war zur Zeit als die Nordküste Afrikas noch dem Christenthume gehörte, in Numidien geboren und lebte bis in seine dreißiger Jahre, obschon Christ, doch als arges Weltkind und Kezer in Wollust und Philosophie, bis er endlich, bekehrt, Bischof von Hippo in Afrika und einer der einflussreichsten Lehrer des Christenthums wurde. Aus seinem Leben erklärt sich seine religiöse Richtung, welche, ähnliche schon vorhandenen Lehren richtig zusammenfassend, die gänzliche Verderbtheit der menschlichen Natur, mithin seine völlige Unfreiheit und Unfähigkeit zum Guten, seine Lösungsbedürftigkeit durch Gnade allein, die in der Menschwerdung und Selbstopferung des Christus erschienen sei, behauptete. Diese Richtung des Christenthums, welche Augustinus gegen seinen Zeitgenossen Pelagius, der die Freiheit des Menschen zum Zweck sittlicher Kräftigung behauptete, in Wort und Schrift, zuletzt mit Verbannung der pelagianischen Anhänger, vertheidigte, nennt man den Augustinismus. Das spätere Protestantenthum hatte nun diese Lehren zum Theil verworfen, um die Lehre von den guten Werken rechtfertigen zu können, aber in den Augustinerklöstern war mit den Werken des Augustinus, wenigstens zum Theil, sein Gedankensystem und somit sein Geist erhalten worden; dieser Augustinismus, Luthers Zeit im Gegensatz zu der verkücherten Scholastik mit tiefer Muthsmystik sich verbindend, durchwehete Luthers Geist, und durch denselben wurde er die Seele des Lutherthums. So wirkten die Geister der ferneren Jahrhunderte oft plötzlich zündend auf die Gemüther ein.

Im Jahre 1510 reiste Luther im Auftrage seines Ordens nach Rom. Es ist ein gewöhnlicher Irrthum, daß diese Reise in Luther den Reformator geweckt habe. „Da ich Rom zuerst sah,“ sagt er, „fiel ich auf

die Erde, hob meine Hände auf und sprach: sei mir gegrüßt, du Rom, ja rechtschaffen heilig von den heiligen Märtyrern und ihren das da vergossen ist.“ Nun ist es richtig, daß er dort den Priester die Sittenlosigkeit des Clerus sah, die Bestechlichkeit, das Commen den Hohn auf den Glauben und dergleichen; es ist auch wahr späterhin Luther hohen Werth auf seine römischen Erfahrungen aber es ist aus seinen eigenen Bekenntnissen eben so gewiß, daß Mängel und Ausschweifungen den einzelnen Personen zur Last nicht dem Christenthum als System, und daß er mit demselben Glauben an Papst und Kirche Rom verließ, mit welchem betreten. So muß der Mensch Irrthum und Sünde erst in innersten Wesen erkannt haben, ehe er, was aus ihnen hervorgeht werflich finden kann.

Sieben Jahre verstrichen nach dieser römischen Reise, ob Luther anders als ein treuer gläubiger Sohn des Christenthums allem Gehorsam völlig erwiesen. Da kam in Vollmacht des Papstes vom Bischof von Mainz gesendet, der Dominicaner-Mönch Tetzel predigte, wie üblich, Ablass. Das Geld für begangene oder begehende Sünde sollte zum Bau der Peterskirche dienen. Die Art, wie Mann sein Gewerbe trieb, war zu anstößig, daher er in Sachse zugelassen wurde. Luther predigte dagegen, und als Tetzel an die nach Nüternbogel kam, und das Volk von Wittenberg hinströmte, Luther, damaliger Sitte folgend, 95 Sätze oder Thesen über den Ablass an der Schloßkirche an, um darüber öffentlich zu disputiren. Von Tage — vom 31. October 1517 — pflegt man die Luthersche Disputation zu datiren, obwohl damals noch niemand, er selbst am wenigsten an diese dachte, und diese Thesen auch gar nicht gegen den Ablass haupt, sondern nur gegen die Mißbräuche dabei gerichtet waren; s. These 71 u. f.: „Wer gegen die Wahrheit des päpstlichen Ablasses redet, der sei ein Fluch und vermaledeiet; wer aber gegen des Predigers muthwillige und freche Worte Sorge trägt oder sich bekümmert, der sei gebenedeiet.“

Was dem unbedeutenden Anfange fehlte, das thaten die Anhänger hinzu: Der Ablasskrämer stellte andere Thesen entgegen und reichte Dominicaner gegen die Augustiner auf; der Kanzler der Universität Ingolstadt, Dr. Eck, schrieb gegen Luther und brachte die Sache in die große Welt; die Dominicaner, deren Rektor- und Rektormeister Hoch ebenfalls eine wüthende Schrift gegen ihn losließ, verklagten Luther der römischen Curie: man sagte die Lutherschen Thesen nicht zu dem, was sie eigentlich waren, als disputable Meinungen, sonde

de Angriffe auf die Kirche und den Papst auf. So hoffte man Könige leicht zu erbrücken.

Aber das Feuer war dadurch angezündet, und in Luther täuschte sich gänzlich: er wuchs mit seinem Kampfe, jeder Angriff stärkte Kraft, mit jedem Gegensatze wurde er sich bewußter und ging tiefer e Sache ein: bald standen die Geister in Flammen.

Zu diesem Feuerfangen im Großen trug ein anderer Umstand itlich bei. Es lag nämlich der Zunder schon bereit, ein Gegensatz in Bildung jener Zeit, den man kurz die Opposition der Humanisten n die herrschende Gelehrsamkeit nennen kann. Diese letztere, Scholastik nnt, hatte ihren Werth von früher verloren. In der Orthodoxie, Klosterthum und in unendlichem Formalismus verkommen, am Herachten hängend, jeder Neuerung abhold, waren alle gewöhnlichen iter ihre Anhänger, und die öffentlichen Gewalten sowie der Glaube Volkes standen in Abhängigkeit von ihr. Die scholastische Gelehrkeit war, mit einem Worte, eine schreckliche Gestalt, der's auch gar t „zu Herzen ging, daß ihr der Popf so hinten hing,“ denn sie selbst e davon natürlich keine Ahnung.

Ihr gegenüber hatte sich nun eine neue wissenschaftliche Richtung idet, besonders durch das erneute Aufblühen der Literatur des alten iechenland und Rom, um deren Verbreitung durch den Druck utius in Venedig sich so große Verdienste erwarb. Dadurch wurde n nicht nur ein frischer Geist des Studiums, sondern auch durch den halt der alten Autoren ein freierer, forschenderer, zugänglicherer Geist wakt. Eine große Reihe von Männern hatten diese Richtung zu einer senschaftlichen Höhe, zu einer Macht erhoben: Aeneas Sylvius, schlin, Celsus, Pirtheimer, Herrmann vom Busche, Ulrich Hutten, smus und viele Andere hatten diese Macht geschaffen, und früher e später mußte auch sie in den unmittelbaren äußern Kampf treten.

Dies geschah durch die beginnende religiöse Reform. Die Vorfer der Reformation hatten ja durch ihre Lehren wie durch ihr hickal gezeigt, was von der „Religion der Liebe“, wie sich das Christenm gern nennt, zu erwarten stand, und die „Dunkelmänner“ jener t, Kerker und Folter bewiesen es fortwährend, wie nothwendig es e daß jede freiere Richtung sich mit der andern verbände, um die humaniora“ und die Humanität vor der Barbarei des Christenthums retten. So ergriffen also die Humanisten direct oder hirect die Partei der Reform, der Streit ward ein eraturstreit, die Wissenschaft der fruchtbare und schützende tergrund der Reformation.

So entwickelte sich drei Jahre hindurch der Streit als ein tieferer

und allgemeinerer. Luther reiste nach Heidelberg und erwarb sich durch seine Disputationen Freunde. Er disputirte mit den päpstlichen Legaten in Augsburg und Leipzig — das blies ins Feuer: Andere wie als seine Genossen, wie Philipp Schwarzert oder, wie er sich nach Melancthon, Andreas Bodenstein, bekannt unter dem Namen Karista beide Professoren in Wittenberg. In der Leipziger Disputation (1520) hatte Luther unter Anderem bereits geradezu mehrere Lehren auf Fuß in Schutz genommen, die doch in Costniz verurtheilt waren. So ward der Anstoß immer größer, und da Luther, der Streitschrift über Streitschrift schrieb, immer auf die Bibel zurückgieng, so mußte er diese selbst immer eifriger studiren, bis sie in seiner Hand die Keule ward, mit der er das Papstthum unwiederbringlich Stücke schlug. Die römische Curie sah die Gefahr ein, welche in der Bewegung der Geister für sie lag, und daher ward Luther den 15. J. 1520 in den Bann gethan. Aber die Ausführung der Bulle stieß Schwierigkeiten. Der Kurfürst Friedrich von Sachsen, gestützt insonder auf das Zeugniß, welches der berühmte Theologe Erasmus für ihn ablegte, erklärte dem Papst, daß, so lange Luther nicht aus der Welt widerlegt werde, er ihn nicht gefänglich einziehen könne. Dieser Satz war Luthers Retter. Wäre er eingezogen worden, so hätte sicher Luthers Schicksal getheilt. So aber rief der Mann, der es ungehalten gewesen, daß die Studenten in Wittenberg Luthers Ablassbrief öffentlich verbrannt, er rief jetzt, den 10. Dezember 1520, die Artisten, Magister und Studenten, vor das Elsterthor in Wittenberg: sammelten, ließ ein Feuer anzünden, in welchem man das canonische Buch des Eck, Emser und andere Schriften verbrannte, und er selbst warf die ihn betreffende Bannbulle mit den Worten hinein: „Weil Du den Heiligen Herrn betrübt hast, so betrübe und verzehre Dich das ewige Feuer.“ Das war das Siegel unter den Absagebrief an das Papstthum, das der eigentliche Geburtstag des Protestantismus.

Um sowohl Luthers Charakter, als die Lage der Dinge in diesen Jahren und den Geist der Reformation dieser Zeit kennen zu lernen ist unter den vielen Lutherschen Schriften besonders die „an den höchsten Adel deutscher Nation“ charakteristisch und für unsere Zeit von allgemeinerem Interesse, daher sie auch öfter für sich allein im Druck erschienen ist. In dieser Schrift reißt er die „drei Mauern“ nieder, welche der Feind um seine Burg gezogen: 1) weltliche Gewalt hat keine Macht und Recht über die geistliche Gewalt; 2) die Schrift anzunehmen gebühre dem Papst; 3) Kirchenversammlungen berufen stehen allein dem Papst. Mit dem ersten Satz demüthigte Rom die Fürsten; mit dem zweiten alle biblischen Reformversuche, den Kern der Reformation; mit

britten den Clerus, der aus irgend welchen, etwa nationalen Bewegungen sich hätte der Einheit des Kirchenregiments entziehen wollen. ist nicht Luthers Schuld, wenn Deutschland sich spaltete. Hätten Fürsten alle die Einsicht und den deutschen Muth eines Landgrafen von Hessen besessen, so würden wir schon damals nicht nur ein so großes Deutschland, sondern in ihm auch eine nationale Kirche finden haben.

Die Zeit von 1520 bis 1530 ist nun die Periode der eigentlichen Entwicklung der Reformation. Am 17. und 18. April 1521 bereits hat Luther vor dem Reichstage zu Worms. Huf vor Augen, war er dahin gegangen mit kaiserlichem Geleit; doch der Kaiser Karl V. hielt einmal auch dem Kezer sein Wort. Bekannt ist sein Schlußwort: „Es denn, daß ich mit Zeugnissen der heiligen Schrift, oder mit öffentlichen Hellen und klaren Gründen überwunden und überwiesen werde, — dann ich glaube weder dem Pabste noch den Concilien allein nicht, weil Tage ist, daß sie oft geirrt und sich selbst widersprochen haben, und mein Gewissen in Gottes Wort befangen ist, so kann und will ich nicht widerrufen, weil weder sicher noch gerathen ist, etwas wider das Wissen zu thun. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe! Amen.“ Der Reichstag erklärte, den 26. Mai, die Acht über Luther und seine Anhänger, d. h. sie waren vogelfrei; aber dieselben blieben legten auf demselben Reichstage 101 Beschwerden gegen den kaiserlichen Stuhl ein, und das Herz des Volkes war vielfach für Luther gewonnen. Heimkehrend von Worms wurde Luther auf Veranlassung der Kurfürsten plötzlich aufgehoben und auf die Wartburg gebracht. Die Acht hielt ihn für todt. Seine Freunde in Wittenberg reformirten nicht aber thatsächlich durch Oeffnung der Klöster, Feier des Abendmahls und beiderlei Gestalt, in deutscher Sprache u. s. w., bis Karlstadts durchstürmender Eifer Luthern heraus rief.

Alle Kräfte geriethen jetzt in Bewegung. Der Glaube, das Gottesreich, das deutsche Vaterland, die Freiheit, das Volk, die Jugend, Alles wurde wach gerufen zum großen Kampf der Geister, und die Strömung wurde gewaltig. Den Fürsten gefielen die Kirchengüter, dem Clerus die Aebte, den Unterdrückten die lockende Freiheit: auch die unedlern Motive dieser Art wirkten mit. Johann von Sachsen, Philipp von Hessen, Albrecht von Brandenburg, Heinrich von Mecklenburg und Andere traten nicht nur feierlich zur Reform über, sondern auch im Juni 1526 traten sie sich zu einem Bunde zusammen. Denn auch die Gegner hatten keine Mittel unversucht gelassen und zu gegenseitigem Schutz sich verbunden. Hier liegt der Beginn zu Deutschlands äußerer Spaltung.

Eine der schwierigsten Fragen ist nämlich in solchen Reformen das

Verhältniß der Religion zur Politik. Blieben die streitenden Part auf rein geistigen Gebieten und kämpften sie bei gleicher Sonne gleichem Wind, so würde der Prozeß stets zum Heile sich lösen. Eine Partei ist gewöhnlich als die herrschende im Besitz der politischen Gewalt und führt diese in den Kampf. Dadurch reizt sie, ja zwingt vielleicht den Gegner zum Kampf mit gleicher Waffe, und statt bei großen Fragen, stehen wir beim Bürgerkriege. Luthers Reformation im besten Gange und schien auf geistigem Wege zur politischen Einheit Deutschlands hindurch zu bringen. Die edelsten Männer jener Zeit kämpften für eine Erhebung Deutschlands gegen Rom und nationale Verjüngung Deutschlands durch die Reformation. Ulrich von Hutten und Franz von Sickingen glüheten für diese Idee. Aber nicht alle Fürsten waren dazu einsichtsvoll oder muthig hingebend genug. Sickingen, der seine Herberge der Gerechtigkeit, seine Ebernburg hieß, Luthern zur Zeit der Gefahr zum Aufenthalt boten, und Hutten predigten alsbald den Widerstand durch Gewalt kamen mit Luther dadurch in Zwiespalt.

Das war aber nur Symptom dessen, was in den Bauernkriegen zu größerer Entfaltung gelangte. Das Faustrecht war damals nämlich (1495) durch den Kaiser gesetzlich beseitigt, und der Hader auf die gerichtliche Entscheidung angewiesen. Der Friede kam indessen nur den lehnberechtigten Ritters, nicht den Bauern zu Gute, unter denen Hörigkeit und Leibeigenschaft mit ihren barbarischen Thaten fortgepflanzt wurden.*) „Die Bauern, sagt schon Spangenberg, fingen dieses Lär an, aus Ungeduld der unerträglichen Beschwerden, damit sie überlassen waren.“ Wer die Register der Abgaben und Leistungen durchgehen kann, auf deren Abschaffung jüngst in unsern Tagen gebrungen wurde, das eher glaublich finden, wenn er dann die gleichen Register von da einschaut, wo die „Bauern“ in Lothringen, Trier, der Wetterau u. s. w. z. B. des Nachts das Wasser im Schloßteiche peitschen mußten, die die Frösche schwiegen und die Herrschaft schlafen konnte! Was Wunder daß diese niederen Klassen Erleichterungen ihrer Lasten verlangten, diese Forderungen mehr und mehr mit der religiösen Bewegung schmolzen? Oder gehört Gerechtigkeit nicht zur Religion? Es schon seit Beginn des Jahrhunderts zu solchen Forderungen und Unruhen jedoch vereinzelt, gekommen. In den zwanziger Jahren aber wurden die Unruhen allgemeiner. Wie begründet, gemäßiget, vernünftig die Forderungen aber waren, sehen wir am besten aus den berühmt geword-

*) Vergleiche Grimm, Rechtsalterthümer, 350.

Artikeln, in welchen die Bauern, was sie wollten, in höchst maßvoller Weise zusammen faßten:*)

Luther hatte ein Herz für des Volkes Noth, aber er wurde zu dem Endsatze getrieben: Nichts durch die Gewalt zu wollen, wie es das Evangelium erfodere; und Melanchthon verdamnte die 12 Artikel gänzlich. Er urtheilte, die Bauern seien zum leidenden Gehorsam da, und Luther kamte bei. So trennten sich von der Bauernbewegung die Elemente, welche sie zu einem gemäßigten, vernünftigen Ziele hätten durchföhrt werden können.**) Der physische Kampf entbrannte. Ganz Deutschland, mit Ausnahme weniger Gaue, stand in Flammen, und wie vorher gewollt: die Bauern „wurden erschlagen, wie tolle Hunde.“ Endlich fand Ruhe über den blutigen Opferstätten. Hunderte von Schlössern und Pfälzern waren verwestet, aber die Willkür der Strafen (Art. 9) blieb; Abgelder wurden von den einzelnen Landesherren auferlegt, von manchen auf einer Weise, daß der Aufstand als eine willkommene Gelegenheit, auf einmal den fürstlichen Sackel zu füllen, geachtet zu werden schien, mit Rücksicht für das Elend der Gegenwart, ohne Besonnenheit in die Zukunft zu rechnen.“ Zehnten, Frohnden, Zölle zc. wurden drückender als zuvor.

Bauern wurden entwaffnet, das altgermanische Recht der Meindeversammlung ward aufgehoben, und durch den Reichsabschied von 1526 verbanden sich die Stände zu gegenseitigem Schutz gegen neuem Aufruhr. So war das Herrenthum stärker als zuvor, und die Sympathie für das Evangelium, das den Massen nichts von ihrem Elende nahm, sank bei diesem Theile der Bevölkerung.

Die Reformation wandte sich um so mehr auf die religiös-kirchliche Seite, und Luthers Character gab ihr, im Unterschiede von der schweizerischen Reform, die Richtung, daß einestheils nicht die Gemeinden die Selbstbestimmung übten, sondern die Theologen ihnen den Glauben vortrugen, und ihn durch eine kirchliche Obergewalt reguliren ließen, daß aber andernteils die Fürsten als die natürlichen Patrone der Kirche eintraten.

Endlich kam Karl V. im Frühjahr 1530 über die Alpen zurück, nachdem er, der Sieger, mit Frankreich und Rom Frieden geschlossen, nun Deutschland zu ordnen, das er wiederholt bedroht hatte. Da er denn die protestantischen Fürsten und Reichsstädte auf dem Reichstage zu Augsburg ihr von Melanchthon verfaßtes und von Luther gebilligtes Bekenntniß nieder, in welchem sie mehr die Einheit mit der Gesamtkirche, als die Eigenthümlichkeiten des Protestantismus betonten. Schrift

*) Ueber diese „12 Artikel“ siehe das Nähere unter „Thom. Münzer.“

**) Vergleiche hierzu „Ulrich Hutten!“

und Gegenschrift wechselten, aber der Kaiser dekretirte, daß dies „kenntniß“ aus der Schrift widerlegt sei, und der Reichstagsabth drohete die baldige gewaltsame Unterdrückung des Protestantismus.

Der Reichstag in Augsburg machte die Gefahr augenfällig, beginnt hier ein neues Stadium der Reformation, nicht nur weil in der augsburgischen Confession zu einem ersten innern und öffentl. Abschluß gelangte, sondern weil sie von jetzt ab einen andern, ein politisch-kriegerischen Character annimmt — dessen letzte Consequenz dreißigjährige Krieg des nächsten Jahrhunderts wurde. Es liegt an halb unserer Aufgabe, diese Ereignisse zu schildern, da es nur auf Sie ankommt als auf den Repräsentanten einer Richtung, welche die Geschichte jenes Jahrhunderts und der kommenden bereiten half. Wenden wir zu ihm zurück.

Wir haben gesehen, daß Luthers Ansichten sich mit und durch Reformation bildeten; einen Maßstab giebt sein Urtheil über den Papst den er anfangs, auch noch als Reformator, als den heiligen Stuhl gehorsam ehrt, und den er dann als Wurzel alles Uebels, als Antichrist glühend haßte und so einst Schmalkalden mit dem Segensworte verflucht: „Gott erfülle Euch mit dem Haß des Papstes!“ Um das Jahr 1520 können wir annehmen, hatten sich seine Ansichten nun im Wesentl. durchgebildet und festgestellt. Welche sind sie?

Die Bibel ist das Gotteswort, das Ein und Alles des wahren Christen. Der katholische Glaube an den dreieinigen Gott nach Maßgabe der drei katholischen Symbole ist eine Gabe des heiligen Geistes, allein und allein im Stande, den Menschen selig zu machen. Dieser Glaube erfüllt Luther so durch und durch, daß ihm Alles, was er denkt und thut, Religion wird, und er eine an das Wunderbare grenzende Ueberkraft und Fülle des Gemüths entfaltet. Die fortgehende Offenbarung durch den Papst, die Offenbarungen, auf welche Einzelne, wie Martin Storch zc., sich berufen, und die Philosophie sind ihm gleichwohl Gräuel. Seine Vernunft ist gefangen im Worte Gottes, und dabei ist sie bestimmt und in der Form des unbedingten Glaubens mächtig. Aber Kern und Stern des Glaubens ist der Glaube an den Christus, der sich selbst zur Erlösung der Welt im Tode geopfert hat, und daraus entspringende Rechtfertigung aus dem Glauben allein, nicht den Werken. Der Augustinismus — wie wir ihn oben sahen — giebt ihm sein spezielles Gepräge, das nach ihm das Lutherische genannt wird. Luther sah die Welt so an, wie der allgemeine christliche Glaube darstellt: droben das Himmelreich, der Glorie der dreieinigen Majestät zunächst die Mutter Gottes und ewige Jungfrau Maria mit den Heiligen, und die Menge der himmlischen Heerschaaren, mit denen es

selig versterbenden Menschen vergönnt sein wird, Gott zu schauen
Angefecht zu Angefecht; als Gegenstück die Hölle mit dem Teufel
den Engeln, sammt Allen, die der ewigen Verdamniß anheim
Die Erde ist die Wahlstatt und der Scheideweg. Die Natur
stans voll, der nach den Seelen der Menschen hungert, gegen den
Eernsprüche der Bibel wie Zaubermittel schützen. Alles steht in
and der Vorsehung. Die Könige sind „Gottes Kartenspiel“ und
mer Mönch mit Gottes Wort stärker als die Welt ohne dasselbe.
Glaube war ihm, wie es jene alten Griechen genannt haben
zu einem „göttlichen Wahnsinn“ geworden, der ihn selig sein
allen Nöthen und ohne Furcht, auch „wenn die Welt voll Teufel
Um die ungeheure Größe dieses Muthes zu verstehen, muß man
anz vergegenwärtigen, wie ihm der Teufel noch der naturbeherr-
Gegengott und der Mensch selbst von Haus aus etwas Bestialisches
Aber des Teufels Braut,“ sagt er, „ist Ratio (die Vernunft);
sine Meze fährt her und will klug sein, und was sie saget, meiner
sei der heilige Geist: wer will da helfen? Weder Jurist, Medicus
König noch Kaiser; denn sie ist die höchste Hure, die der
hat.“ Die Lehre von der Erbsünde trieb Luther auf die Spitze
ante, daß nicht nur die Natur außer uns, sondern wir selbst
h vollkommen verderbt und aus einem Bilde Gottes zu „Teufels-
“ verwandelt worden seien. Der „freie Wille“ des Menschen
daher nur sündigen und komme vom Teufel, sei der Teufel selbst,
as menschliche Geschlecht zu einer „Kloake und zu einem stinkend
Nicht-heimlichen Gemache aller Teufel“ gemacht und den Tod über sie
ht habe. „Wer des Menschen freien Willen vertheidigen will, daß
was in geistlichen Dingen vermöge und mitwirken könne, auch im
gsten, der hat Christum verleugnet, dabei bleibe ich und weiß, daß
e gewisse Wahrheit ist; wenn gleich die ganze Welt dawider wäre
nders schlosse, so wird der hohen göttlichen Majestät Dekret wohl
n stehen wider alle höllische Pforten.“ — Die Bibel sagte ihm
Alles, was nicht aus dem Glauben geht, ist Sünde.“ Die Lehre
bams Fall und dessen Folgen, der vollkommenen Verderbtheit des in
ls Macht verfallenen Menschen ist der practische Nerv des lutherischen
bens, auf den namentlich die Lehre von der Erlösung nur durch
Glauben an die stellvertretende Genugthuung des Christusgottes
mithin die Verwerfung der katholischen Lehre von der Heil-
it der guten Werke gegründet ist, und wurde daher auch namentlich
tikel 2 der Augsburgerischen Confession, Schmalkaldischen Artikel III. 1,
rdienformel 1, 4. zur Seele des Lutherthums gemacht. Die biblischen
vom Teufel und seinem Reich boten den sichern Grund zur weitem
per's Vorträge. III. Sammlung.

Entfaltung dieses Glaubens, der als Herenglaube und dergleiche Wurzeln in der Meinung jener Zeit überall ausbreitete. Der Teufel seine Legionen, so meint Luther, ist Gottes und der Menschen Feind wehret der Geburt des Menschen und trachtet ihm stets nach Leibes- und Seele, schlägt ihn mit bösen Krankheiten, schießt selbst den Götzen böie Gedanken wie Pfeile ins Herz, ja „es verbrüht ihn, daß du! Niedrmaßen, Augen, Arm und Bein hast, und wenn ers thun die ließe dir nicht eine Kuh, nicht eine Gans leben.“ Er macht das Volk auf dem Felde, die Gewitter, Pestilenz, Kreuz und alles Elend, u Summa, die Welt ist nichts Anderes denn des Teufels Werk beide in geistlichen und leiblichen Regiments-Sachen.“ Luther litt in dieser Meinung nach selbst gewaltig viel vom Teufel, und in den 15 Jahren gegen ihn fällt er zuweilen in das obscön Lächerliche. Seine Entsetzungen vom Teufelsglauben, wie sein Zeitalter. Mit diesem an, daß die Teufel sich in Thiere und Menschen werfen (Beseßen die Affen Teufel sind, daß die einmal mit Gottes Wort geschlagen Teufel Boltergeister werden und umgehen, daß sie mit den Heren umgehen daß sie über alles Leibliche Macht üben und den Leuten au Schaden anrichten, und dergleichen mehr.

Luthers Kampf der Reformation ist also für ihn ein unmittelbarer Kampf mit dem Satan. Denkt man sich ganz hinein in die Anschauung, so staunt man den Mut des Mannes an; es ist abklar, daß dieser allein aus dem unbedingten Glauben an Gottes Macht stammt, mit dem Luther die Teufel in der Taufe austreibt und sie bannet in der Welt. Deshalb liegt etwas Hochtragisches in der That des Lebens, etwas Großes, aber nur nach dem Glauben jener Zeit bares. Andererseits liegt darin etwas so Beschränktes, in seine Sequenzen so Einseitiges, daß es zum Furchtbaren ebenso als zum Lächerlichen führt. Der verdammende und verfolgende Fanatismus das Furchtbare. Luther verdammt nicht nur die Katholiken auch alle andere Secten. „Ebenderselbe Teufel,“ sagt er, „ist's, was jetzt durch die Schwärmer anführt mit Lästerung des heiligen Sacramentes unseres Herrn, daraus sie wollen eitel Brod und Wein zum Wohlzeichen machen.“ . . . „Teufelslarven sind sie.“ . . . „Ich will warnen lassen, der hüte sich vor dem Zwingli und seinen Büchern, als des höllischen Satans Gift.“ . . . Melancthon ist Betreff Servets an Calvin: „ich stimme Eurem Urtheil in allem gefest, Eure Obrigkeit habe recht gehandelt, daß sie diesen Gotteslästerer (Servet) in ordentlichem Gericht ums Leben gebracht.“ Calvin hatte den Arzt Servet, weil er nicht an einen dreipersönlichen Teufel glaubte, nicht nur auf der Reise festnehmen und verbrennen lassen,

ein Buch darüber geschrieben, daß Servet im Irrthum, und wie jeder überhaupt dem Halsgericht (jus gladii) zu überliefern seien. Es bedarf nicht der Ausführung, welche Ansicht von Geschichte und Politik ein Mann solchen Geistes gehabt. Es ist dies eben die klassische Seite Luthers, die ererbte, die wir gern ruhen lassen, denn seinen Satanshintergrund zeichneten wir nur, weil die helle Figur des Reformators dadurch ihren Glanz erhielt. Ohne Luthers Glauben an Luthers Werk unmöglich.

Von Luthers theologischer Gelehrsamkeit zeugen seine Werke. Bei ihm das Wichtigste aber von Allem, was er geschrieben, war seine Uebersetzung der Bibel. Sie war das Schwert zu allen seinen Siegen, sollte er sich nicht täglich mit ihm üben sollen, nicht schaffen, daß Aller Hände käme? Sie war das Paradies für seine gläubigen Schüler, wie hätte er es nicht mit aller Kraft der Seele verdeutscht, damit alle Christenmenschen dahineingehen und selig werden könnten? Die seligsten Stunden seiner Arbeit, die beste Kraft seines Geistes, die heiligste Liebe seines Herzens hat er an dieses Werk gesetzt, das Werk lobt noch heute seinen Meister. Zwar gab es vor Luther schon 15 deutsche Bibelübersetzungen, und nach ihm sind noch viele erschienen, aber Luthers deutsche Bibel ward die Prophetin für Millionen, trotz ihrer Mängel ein gelungenes Werk, und in ihrer Sprache wie eine neue deutsche Schöpfung zu betrachten, die bekanntlich wesentlich ein Uebersetzungsbeitrag, unsere deutsche Sprache ihrer volkstümlichen Vollendung zuzuführen, aus der die klassische Literatur der Folgezeit hervorging. Das Alles betrachtete Luther nur vom Standpunkt seines Glaubens, er wirkte mit Eile, denn der jüngste Tag, meinte er, sei nicht fern. So nannte er denn auch Gutenbergs Kunst „das höchste und größte Geschenk, durch welches Gott die Sache des Evangeliums forttreibt: die letzte Flamme vor dem Erlöschen der Welt; sie ist, Gottlob! die letzte Flamme!“

Dieser gewaltige schöpferische Geist konnte seinen Glauben unmöglich in einem Trauerwesen herabsinken lassen, zu dem alle fatalistischen Menschen bei schwachen Seelen sich verlieren: sein Glaube war seine Kraft, sein Werk war seine Freude: darum sang er seine begeisternden Lieder in seiner Muttersprache, verhöhnnte den Teufel mit satyrischem Witze, und gab der lebende Beweis, daß wahre Frömmigkeit mit der heitersten Lebenslust, die aber Maß und Ziel kennt, eins sein kann. So verlebte er sich in seinem Gemüth auch Alles, was ihn im Kreise der Familie und der Freunde zu einem ehrwürdig lebenswürdigen Haupte machte. Von seinen sechs Kindern starben ihm vier zeitig hinweg. Uebrigens war sein Haus und sein Weib ihm eine liebe Zuflucht und Heimathsstelle in

seinem kämpfereichen Leben. Zudem war er öfter krank, so auf Wartburg besonders, und in Schmalkalden — was er für Einfluss des Teufels hielt. Sein Leiden waren Steinschmerzen. Erst in den letzten Jahren seines Lebens nahm seine Kränklichkeit zu. Der politische Zustand Deutschlands ebenso als die Sittenlosigkeit seiner Wittenberger hatten ihn schon immer, letztere so sehr bekümmert, daß er alles verlassen wollte sein lassen und von Wittenberg weggehen, was er sogar im Jahre 1545 einmal wirklich that. Nur des Kurfürsten Witten riefen ihn von dort wieder wohin er sich gewendet, zurück. Luther dachte viel an seinen Tod und ließ längst sein Testament gemacht. Was ihn aber fast am meisten bekümmerte war die Ahnung, daß nach seinem Tode die Schrecken des Religionskriegs über Deutschland kommen möchten. „So lang ich lebe,“ sagt er am Martinstage 1545 zu seinen Gästen, „wirds, so Gott will, keine Unruhe haben und guter Friede in Deutschland bleiben; wenn ich aber sterbe, so betet. Es wird wahrlich Betens brauchen, und unsere Kinder wehnen müssen nach den Spießzen greifen, und wird in Deutschland übel stehen.“ Luther war müde, lebenssatt, der Teufel nur war und blieb sein Argwohn, denn wenn er auch hundert Jahr lebe und bezwänge alle Motten, Nachwelt habe doch keine Ruhe, denn der Teufel sei da. Luther wurde von seinen Feinden oft „tobt gesagt“, was dem alten Kämpfen Heil erregte. Er litt an dem einen Auge sehr viel. Auf der bekannten Friedensreise nach Mansfeld starb er nach kurzen Leiden am 18. Februar 1546 zu Eisleben einen sanften Tod. Sein Leichnam ward in der Schloßkirche zu Wittenberg beigesetzt. Noch in demselben Jahre brach der schmalkaldische Krieg aus, und Kaiser Karl V. kam als Sieger nach Wittenberg, achtete aber, trotz des gegentheiligen Begehrens seiner Anhänger, die Asche Luthers.

Starker Schatten und starkes Licht lassen also Luthers Bild in der Zeit in gewaltigen Zügen vor uns treten. Er war ein edler Mensch mit hoher Kraft aus edlen Beweggründen handelnd, wenn auch Schwachheit und That in dem Labyrinth der Irrthümer, welche die Zeit beherrschten, viel irre gingen; er war ein frommes Herz im edelsten Sinne des Wortes, voll Innerlichkeit und Treue, wenn auch sein Auge die Welt durch das Kaleidoscop des hergebrachten Aberglaubens ansah; er war ein gelehrter Geist, der, ohne es zu ahnen, mit der Wissenschaft gegen Rom zu Felde zog, aber ein Theolog, der die Vernunft, auf die er sich Kaiser und Reich in Worms sich beruft, zugleich leugnen mußte, die Offenbarung behaupten zu können; er war ein deutscher Mann, mit Vaterlandsliebe, aber leider — von römischem Glauben, der im Grunde wohl den Widerchrist, aber im kirchlichen Christenthum nicht die Weltanständigkeit und Widermenschlichkeit sah. So ist dieser seltsame Mann

indende Feuerbrand für die Geister in und außer Deutschland den, und die Widersprüche der Zeit, ohne es zu ahnen, in sich selbst gehend, das geschickte Werkzeug zum Beginn einer neuen Epoche. Ob wir heutzutage seine Glaubenslehre im Aulutherthum auch bereits verspürt und verkommen sehen — Eine Wahrheit leuchtet vom Sterne in alle Zukunft siegreich hinein: alle neue Bestrebungen, welche der herrschenden Weltansicht sich losagen, werden erst von da ab an, wo sie alle ihre Strahlen im Brennpunkt des Herzens sammeln — als Religion Leben und Welt überwinden.

IX. Thomas Münzer.

† 1525.

Am Südrande des Harzes, dessen landschaftliche Schönheiten noch zu wenig geschätzt werden, finden sich eine Reihe köstlicher Thäler. Dort, wo der Auerberg und auf ihm die Josephshöhe über die Ebene Aue hinüber nach dem nur wenige Stunden entfernten Kyffhäuser schauen, findet sich auch ein solcher „lächender Winkel“ der schönen Aue ein reizendes Waldthal, freundlich kultivirt, das südlich in die Aue mündet, dort, wo die Sage noch manches vom Schlachtfeld erzählen kann. Im Knotenpunkt dieses Thales, vom Waldgebirge umschlossen, liegt das kleine Städtchen Stolberg mit seinem stattlichen Rathschloß und seinem genügsamen, gesangliebenden Völkchen, das von Holzwerk und von der Weberei lebte. Hier ward einst Thomas Münzer geboren, der Repräsentant einer Richtung, die im Farben- der Reformationszeit nicht fehlen darf, und unser Interesse um so mehr in Anspruch nimmt, als sie eine Prophetie der großen französischen Revolution ist, deren Held aber damals Märtyrer wurde und bislang unverkannte Größe geblieben ist.

Sowiel auch alte und neue Schriftsteller über Münzer berichten: eine umfassende kritische Geschichte über ihn giebt es noch nicht, ist vielleicht überhaupt nicht mehr möglich, weil der Parteigeist bis heute ihn verfolgte. Wir wissen weder, wann er geboren, noch wer seine Eltern waren. Ein Bruder Melancthon's hat aus dessen Kollegien die Notiz aufbewahrt, die Grafen von Stolberg seinen Vater an den Galgen gebracht, und der Sohn, um diesen schmachvollen Tod zu rächen, einen Einfall in

die Gravidität: zur Zeit des Pauernkrieges gemacht habe. Man daraus geschlossen, sein Vater ist frühzeitig wegen irgend eines ihm Verbrochenen ungerathet mit Thomas in durch Stachelgefühl in seine geistliche Stellung getrieben worden. Das Vater darauf aber in ohne Zweifel daß der Vater, weil er sich an seiner Unruhe betheiligte, hingerichtet wurde, der Sohn ihn aber mit Gewalt retten oder rächen wollte, so also sich zu gleicher Zeit ihren Tod fanden.

Münzer's Kindheit und Jugend indem von solchen erschütternden Ereignissen noch völlig frei gewesen zu sein, denn er lag frühzeitig studiren mit Erfolg in namentlich auf der 1465 gegründeten Universität Wittenberg. Seine eignen Freunde aus jener Zeit, z. B. Melancthon, kannten seine Tüchtigkeit und Gelehrsamkeit an: seine Beredsamkeit er sich sehr mächtig, und der Nordhäuser Eriacus Spangenberg erzählt in einer seiner Schriften, daß er von seinem Vater gehört, wie dieser vor ihm, als Thomas leider dem Teufel verfallen sei, selbst von ihm Stolberg „nicht wenige gar herrliche, schöne und ehrwürdige Predigten gehalten habe, daran nicht das Geringste zu radeln gewesen.“

War er nun schon in jungen Jahren ein solcher fähiger und samer Mann, so fällt es nicht an, daß er in jener Zeit des Humanismus obwohl die Theologie studirend, doch von dem herrschenden tothen Kirchenthum sich zeitig abwendete. Gelehrter dieser Art, die der Religion selbst pflegten in jener Zeit der Noth sich zuzuwenden, damals die freieren lebendigeren Sinnes, an der auch ein Luther seine Kraft getrunken, Johann Tauler und der Abt Joachim waren es, deren mystische Schriften auf Münzer großen Einfluß gehabt zu haben scheinen.

Von 1513 war er Collaborator in Nidersleben, und es kennzeichnet ihn, daß er hier, wie er selbst bekant, bereits ein Bündniß mit andern Freunden, die er namhaft macht, gegen den Erzbischof von Magdeburg († 1513) gemacht, wenn es auch einen thatsächlichen Erfolg nicht gehabt zu haben scheint. Von Nidersleben ging er, wie man annahmen muß, unmittelbar nach Braunschweig, bald darauf aber Collaborator und Kaplan nach Halle. Luther will wissen, Münzer später sich darüber lustig gemacht, wie er damals in Halle im Kloster hätte den Nonnen Messe lesen müssen, und oft unwillig die Worte Wandelung ausgelassen und sich gerühmt, daß er „solcher Herrgotts (Hostien) wohl zweihundert gefressen.“ Es konnte dieser feindseligen Hauptung gar wohl irgend eine Thatsache zu Grunde liegen, welche für antikatolische Gesinnung bereits in dieser Zeit hinreichend kennzeichnend wäre.

Im Jahre 1520 kam Münzer als erster Prediger nach Zwickau, erlieferte gegen Papst und Kirchenthum, neigte den damals in Zwickau

nden Wiedertäufern zu und widerstrebte, wenn auch anfangs noch
be, der lutherischen Weise der Reform, indem er von der dogmati-
ka Reform, die nicht genug sei, die innere und tatsächliche in-
sinnung und Leben unterschied, auf die Alles ankomme. Ende
11 ging Münzer nach Böhmen, in der Absicht, unter den dortigen
itten den neuen reformatorischen Geist lebendig zu machen. In Prag
ug er 1521 eine eigenhändige Schrift gegen die papistischen „Opfer-
ffen“ öffentlich an, welche seinen Standpunkt klar kennzeichnet. Es
ber lebendige Gott, den er darin predigt, gegenüber dem „todten und
men“, dem die Opferpfaffen dienen, es ist der Geist Gottes, der im
ubigen sich offenbart, gegenüber dem tödtenden Buchstabendienst der
el; es sind aber die Bibel und die Kirchenväter, aus denen er diesen
m Standpunkt rechtfertigt, und den „Schlüssel der Erkenntniß“, den
Priester gestohlen, allem Volk zurückgeben will, wie Jesus zuvor
an. Allein Prag wollte ihn nicht hören, wie Stübner wurde er hin-
gesteinigt, und es ist unbekannt, wohin er sich demnächst gewendet.

Im Beginn des Jahres 1523 finden wir ihn als Prediger in All-
wo er eine neue Gottesdienstordnung in deutscher Sprache
führte, die großen Beifall fand, obwohl Luther sich damals
beim Kurfürst von Sachsen verwandte, daß die Münzer'sche Schrift
diese Kirchenordnung nicht sollte gedruckt werden. Die Erregung
g, jemehr Münzer das Christenthum auch darein setzte,
Nothstände des gemeinen Mannes zu bessern, den Götzen-
mit den heiligen Bildern mit Gewalt abzuschaffen, und den
rsten und Herren zu predigen, daß ihre Herrenrechte eine
hwendige Grenze am Menschenrecht finden müßten. Da
Wittenberg nichts konnte drucken lassen, so richtete er in Allstedt selbst
Druckerei ein, aber der Landesfürst verjagte die Drucker.

So reiste er 1524 nach Nürnberg, um dort seine Fehbeschrift gegen
er drucken zu lassen. Die „Schuzrede wider das geistlose sanftlebende
h zu Wittenberg“ erschien nun wirklich; er selbst aber mußte auch
berg verlassen, und ging südlicher nach Schwaben, wo die refor-
nische Bewegung tief in das Volk gedrungen war, vorzüglich in der
nd von Kempten; von Schwaben aus besuchte er auch die Schweiz,
lebte und webte somit in fast allen Mittelpunkten der
sthümlichen Bewegung.

Ob wir zur Katastrophe dieser Bewegung uns wenden, müssen
uns den Konflikt der Zeiten und Mächte, wie er sich in Thomas
er darstellt, genauer vorführen. Das scheinbar ungeheure Chaos
Jahre wird dann sehr leicht und sicher auf ein vielleicht überraschen-
aber bestimmtes Resultat sich zurückführen lassen.

das Volk es nicht mehr ertragen konnte? In dieser Frage schlummerte die Revolution.

In fast allen deutschen Gauen waren allmählich die Forderungen der Bauern in ein Programm gefaßt, das man Münzer zuschrieb, und welches damit wenigstens ein Zeugniß für Münzer's Geist abgab; es sind die sogenannten zwölf Artikel.

Diese zwölf Artikel (abgedruckt in Zimmermann's Geschichte des großen Bauernkrieges, II. 98) enthalten Forderungen, wie wir sie im vorigen Jahrhundert noch vielfach, theilweise noch jetzt vernehmen. Die Bauern wollen 1) sich ihre Pfarrer selbst wählen; 2) wohl den Kornzehent geben, um die Pfarrer aus der allgemeinen Kasse damit zu besolden und sich einen Nothgroschen zu schaffen, aber nur da, wo ein Recht darauf nachgewiesen werden kann; den kleinen Zehnten wollen sie gar nicht geben; 3) wollen sie wohl einer Obrigkeit gehorchen, aber nicht leibeigen sein; 4) wollen sie Antheil an Wildpret, Geflügel und Fischen haben, mit Berücksichtigung vorhandener Rechte und mit gütlicher Auseinandersetzung; 5) der gleichen Benutzung der Forsten; 6) Herabsetzung der schweren Dienste; 7) Regelung des Dienstverhältnisses zu den Gutsherren; 8) Herabsetzung der auf den Bauerngütern lastenden Gült; 9) nicht willkürliche und parteiische, sondern durch Herkommen und Gesetz geregelte Strafen; 10) Wiedererwerbung der Gemeindecäcker und Wiesen; 11) Aufhebung des Todfalls (Besteuerung und Beraubung der Wittwen und Waisen) und 12) die Erklärung, daß sie auf jede Forderung verzichten wollen, deren Unrechtmäßigkeit aus der heiligen Schrift nachgewiesen werden könne, mit dem Vorbehalt, unter Umständen die Forderungen nach dem Wortlaut der Schrift zu vermehren.

Wo ist da der verbrecherische Geist, der sich, nach Meinung der damaligen Junker und Pfaffen, der Nation bemächtigt hatte? War es denn nicht vielmehr menschlich, biblisch, christlich, diese milden Ansprüche an das Leben dem deutschen gemeinen Manne zu gönnen und zu erfüllen? Aber im Allgemeinen waren die Herrschenden, die Patrizier der Reichsstädte nicht ausgenommen, durch Nichts dahin zu bringen. Diese tausendfältigen Erfahrungen trieben die Entschiedeneren im Bewußtsein ihres heiligen Rechtes vorwärts — und so auch den feurigen Münzer! — Rohere Naturen brachen dann wohl in selbstsüchtige Gewaltthaten aus, — die edleren, einsichtigeren, hofften durch gemeinsame Erhebung — ohne eigentliche Waffengewalt, — in letzter Stunde die Herren zu nöthigen, daß sie Gerechtigkeit gewährten. So hoffte auch Münzer lange Zeit, — im schlimmsten Falle nur, und nur da, sei das Schwert der Nothwehr gegeben, — und er bewies in seiner Art dies Recht aus dem alten Testament, wie ein inspirirter Prophet. Es ist klar, dies war ein Weg, der in dem damaligen Zeit-

Alter der Ungerechtigkeit zur Empörung führen mußte, und es ist auch klar, daß, wenn er betreten wurde, die moralische Schuld bei denen war, die ihren Nächsten das Menschenrecht versagten. Münzer ging diesen Weg bis in den Tod.

Die Anderen aber erschrakten, als sie die Entdeckung machten, daß das Volk unter Christenthum und Evangelium auch ein Leben in gegenwärtiger Gerechtigkeit verstand und dies von der Reformation und den Reformatoren forderte. Sie sahen das Ungeheuer der Revolution aus den Augen dieser sozialen Gerechtigkeit lugen und bebten zurück. Sie sahen das Wesen der Religion im Herzen, im Glauben, in blos geistigen Dingen und in dem Ausdruck, den sie allenfalls im Kultus und unverfänglichen Sitten findet; sie warfen sich auf die kirchliche und gemüthliche Seite der Reform, und zogen sich von der sozial-politischen völlig zurück, und da sie das endlich, von der eisernen Noth gezwungen, thatsächlich formuliren mußten, so sagten sie: Alle Obrigkeit ist von Gott, absoluter Gehorsam bis zum Tode Christenpflicht, — und ihr System gestattete ihnen den equicidenden Zusatz: im Himmel werde solch leidender Gehorsam reich vergolten. Diesen Weg ging Luther und er zing ihn in zornigem Eifer. Mit ihm und dieser Denkweise ergab sich die Reformation in die Hände der Fürsten, mit dieser Wendung hörte sie auf, Sache des Volks zu sein. Luther selbst hat es später bitter bereut, daß er in der entscheidenden Stunde diesen Weg gegangen, und die Geschichte der kommenden Jahrhunderte hat bis heute bezeugt, daß die lutherische Kirche es nicht ist, die, vom Volksgeist getragen, dem Ideale zustreben könnte, das heute wie damals in der allseitigen Verjüngung und Einigung des Gesamtwaterlandes liegt.

So sind also Luther und Münzer völlige und völlig ebenbürtige Personifikationen dieser doppelten Richtung. Münzer gürtet sich, wenn die Stunde schlägt, mit Gideon's Schwert, und wie er leidenschaftlich in seiner Schrift das „sanftlebende Fleisch in Wittenberg“ geißelt, so züchtigt er mit dem Geist Gottes die Frevler allzumal, und erhebt endlich das Schwert, nicht für sich, sondern für sein elend leidendes Volk. Luther dagegen ruft die Fürsten herbei und mit einer heutzutage wenig bekannten Berserkerwuth predigt er, die Bauern todtzuschlagen wie tolle Hunde, das gebe Lohn im Himmel droben, die Religion sei übrigens allein der Glaube an das Blut Christi u. s. w.

Mit diesen absoluten Gegensätzen vereinigten sich in beiden Männern viel treffliche und viel böse Eigenschaften, wie es bei Menschen eben zu sein pflegt. Im Ganzen zeigt sich bei Münzer der vielseitigere Geist, der consequentere Charakter, aber voll glühender Leidenschaft und leider noch nicht im Stande, sein richtiges Prinzip durch die Logik der Wissenschaft

von den Verirrungen übernatürlicher Schwärmerei und sozial-politischen Unmöglichkeiten rein zu halten. Luther ist dagegen der beschränktere Kopf und Charakter, mit nicht geringerer Gluth; aber eben in seiner beschränkteren Sphäre steckte er sich unbewußt geringere Ziele, denen er, glücklicher als Jener, nachstreben konnte.

Was wir hier kurz und scharf gegenüberstellen, entwickelte sich in Wirklichkeit natürlich nur langsam: aber die Katastrophe war kurz: sie fällt in das Jahr 1522.

Als Münzer sah, daß in Güte nichts zu machen war, nahm er den Gedanken Hutten's und Sickingen's auf, daß das vereinte Volk aufzutreten und die zwölf Artikel fordern solle: das werde helfen und wenn das nicht, so werde das Schwert siegen. Dazu waren die evangelischen Bruderschaften gegründet und mit rastloser Thätigkeit wirkte er durch Predigten, Briefe, Reisen für deren Vereinigung behufs gleichzeitigen Handelns. Er schlug seinen Sitz bekanntlich in Mühlhausen in Thüringen auf, und nahm die politische und geistliche Gewalt der Stadt, wie ein neuer Savonarola, in seine Hände. Die Heerhaufen der fränkischen und schwäbischen Bauern waren kriegsgeübter als die Thüringer, und waren in Unterhandlung mit den Gegnern begriffen. Da rüstete Münzer mit Macht, ließ erzerziren und Geschütze gießen, ein extemporirter General. Sein Wort war in dieser Zeit vom sächsischen Erzgebirge bis an die Weser allmächtig. Luther versuchte eine Rundreise, aber das Zorngewitter seiner Rede verhallte ungehört — das Volk hörte nur auf Münzer, und Luther war ihm ein „Reaktionär!“ Dieser mußte an vielen Orten flüchtig werden, — und diese bitteren Erfahrungen reizten seinen Zorn nur mehr und trieben ihn blinder in sein Extrem.

Münzer war nichts weniger als ein Militär, aber er mochte glauben, der heilige Geist im Menschen könne auch diese Tugenden verleihen, und einen Feldherrn hatte er nicht, — der einzige Sickingen war ja todt! Indessen war Münzer vernünftig genug, um zu sehen, daß, wenn der Kampf denn beginne müsse, nur in der Einheit Aller und in möglichster Geübtheit das Heil liege. Darum verschob er den Kampf und suchte die deutschen Stämme zu vereinigen.

Da ward ein feuriger Mönch, Pfeiffer in Mühlhausen, sein Unglücksstern. Dieser Mann war örtlich so mächtig als Prediger und Volksführer, daß er Münzer die Alternative stellen konnte, entweder in den Kampf zu ziehen, oder wo nicht, so werde er gegen ihn aufzutreten und losbrechen! In der That mehrten sich ohnedies die Unruhen, und Münzer zog aus, die weiße Fahne mit dem Regenbogen voran!

Viele Burgen und Klöster waren schon in Trümmer gesunken oder in Flammen aufgegangen, Reinharbsbrunn und Walkenried mit ihren Schätzen

er der Ungerechtigkeit zur Empörung führen mußte, und es ist auch er, daß, wenn er betreten wurde, die moralische Schuld bei denen war, ihren Nächsten das Menschenrecht versagten. Münzer ging diesen Weg bis in den Tod.

Die Anderen aber erschrafen, als sie die Entdeckung machten, daß das Volk unter Christenthum und Evangelium auch ein Leben in gegenwärtiger Gerechtigkeit verstand und dies von der Reformation und den Reformatoren forderte. Sie sahen das Ungeheuer der Revolution aus den Augen dieser sozialen Gerechtigkeit lügen und bebten zurück. Sie sahen das Wesen der Religion im Herzen, im Glauben, in bloß geistigen Dingen nicht in dem Ausdruck, den sie allenfalls im Kultus und unverfänglichen Riten findet; sie warfen sich auf die kirchliche und gemüthliche Seite der Reformation, und zogen sich von der sozial-politischen völlig zurück, und erst als sie das endlich, von der eisernen Noth gezwungen, thatsächlich formuliren konnten, so sagten sie: Alle Obrigkeit ist von Gott, absoluter Gehorsam bis zum Tode Christenpflicht, — und ihr System gestattete ihnen den erquickenden Zusatz: im Himmel werde solch leidender Gehorsam reich vergolten. Diesen Weg ging Luther und erregte ihn in zornigem Eifer. Mit ihm und dieser Denkweise gab sich die Reformation in die Hände der Fürsten, mit dieser Wendung hörte sie auf, Sache des Volks zu sein. Luther selbst hat es später bitter bereut, daß er in der entscheidenden Stunde diesen Weg gegangen, und die Geschichte der kommenden Jahrhunderte hat heute bezeugt, daß die lutherische Kirche es nicht ist, die, vom Volksgeist getragen, dem Ideale zustreben könnte, das heute wie damals in der allseitigen Verjüngung und Einigung des Gesamtwaterlandes liegt.

So sind also Luther und Münzer völlige und völlig ebenerdige Personifikationen dieser doppelten Richtung. Münzer trat sich, wenn die Stunde schlägt, mit Gideon's Schwert, und wie er menschhaftlich in seiner Schrift das „sanftlebende Fleisch in Wittenberg“ hieß, so züchtigt er mit dem Geist Gottes die Freveler allzumal, und hebt endlich das Schwert, nicht für sich, sondern für sein elend leidendes Volk. Luther dagegen ruft die Fürsten herbei und mit einer heutzutage wenig bekannten Berserkerwuth predigt er, die Bauern todzuschlagen wie die Hunde, das gebe Lohn im Himmel droben, die Religion sei übrigens kein der Glaube an das Blut Christi u. s. w.

Mit diesen absoluten Gegensätzen vereinigten sich in beiden Männern treffliche und viel böse Eigenschaften, wie es bei Menschen eben zu pflegt. Im Ganzen zeigt sich bei Münzer der vielseitigere Geist, der häufigere Charakter, aber voll glühender Leidenschaft und leider noch nicht im Stande, sein richtiges Prinzip durch die Logik der Wissenschaft

(majora justo) gewagt zu haben, und drang in die zuschauenden Fürsten mit warmen Worten zu Gunsten ihrer armen Untertanen.

„So war,“ sagt Zimmermann, „Münzer's Leib getödtet, gewaltfam gebrochen das noch jugendliche Gehäus eines der kühnsten Geister, ehe dieser in sich die läuternde Krise durchgemacht, ehe er in's Mannesalter gereift war: ein größerer Verlust für das deutsche Volk, als für ihn. Luther, der Münzer's Benehmen richtig sagte, und keine Spur von Reue, nichts als Troß und Verstocktheit bis an's Ende an ihm sah, konnte seine Schadenfreude über sein Schicksal in Helldrungen und über seinen Ausgang durch's Hentersschwört nicht verhalten! Er vergaß, daß das äußere Ende vor Denkenden weder Licht noch Schatten auf eine Persönlichkeit zu werfen vermag, daß die Geschichte bald die Edelsten, bald die Verworfensten auf dem Schaffote zeigt, und daß, was der Lebensstrom der neuen Zeit wurde, Blut war, auf einer Schädelstätte vergossen.“

„Luthern voraus an Einsicht in politischen und manchen religiösen Dingen; weniger Schreckensmann, weniger despotisch und blutig als Calvin, mit welchem er im Vertrauen auf Gott und das Gerechte seiner Sache, es nothgedrungen wagte, Menschen zu opfern, ist Münzer den Umständen und einem Irrthume erlegen. Den Fürsten gegenüber war er über alle Illusionen erhaben: Luther mußte später bekennen, daß er in den Fürsten sich schmerzlich getäuscht habe. Aber im Volke hatte Münzer sich geirrt, sich verrechnet. Wie mit seinen Gedanken er seiner Zeit, so war er mit seinem Wagen und Thun seinem Volke vorausgeflogen. Die Verfassung des öffentlichen Lebens, wie er sie vorfand und die er als eine dem Geiste des Christenthums widerstreitende erkannte, war noch so gut befestigt, daß nur dauernde Begeisterung des Volkes sie umzuwerfen vermocht hätte: aber der Geist des Christenthums war im Volke noch lange nicht genug erstarkt, um auf eine solche Erhebung des Volksgeistes zu wirken und die Klammern der bestehenden Verhältnisse zu sprengen. In der eigenen Begeisterung legte Münzer einen falschen Maßstab an das Volk und irrte über dessen Mündigkeit und Kraft, bis ihn die offen liegende Selbstsucht der Masse enttäuschte. An dieser Selbstsucht, an der Unreife, an der Unmacht der Zeit unterlag er, einer Zeit, die es gern von ihm hörte, daß er gekommen sei, wie vom Geistesstod so auch vom Leibestod sie zu erlösen, und daß Knechtschaft und Leibeigenschaft nichts anderes sei als Tod. Münzer's ganzes Leben ist eine einzige Konsequenz. Er hatte frühe, zu einer Zeit, da Andere noch kindisch träumen, angefangen, wahrhaft zu leben, d. h. für sein Volk zu fühlen, zu denken und zu wirken, aber noch waren der für das Alte Besorgten zu Viele und zu Rüstige, die, was er von der Mauer des Bestehenden brach, behend wieder zubauten. Der Geist der Zukunft drängte ihn vorwärts, die Zukunft erst darf ihn richten.

), viele andere noch. Die Gegner, die Fürsten, fesselte der erste Jrecker in Furcht und Ohnmacht. Aber sie sammelten sich, und sieben rsten dirigirten theils offen, theils heimlich ihre Reifigen nach dem mpfplatz.

Bei Frankenhäusen war es, auf einer Höhe, die seitdem der Hlachsberg heißt, da fiel die Entscheidung. Mit 8000 Mann und acht Ge- rücken hatte dort Münzer eine Wagenburg geschlagen und hielt sich, Zuzug wartend, auf der Defensiv. Aber der Zuzug blieb aus und die Feinde renn da und — machten Friedensanträge, welche einen Theil von Münzer's Leuten in dieser Lage schwankend werden ließen. Münzer war von Mühlfhausen in halber Verzweiflung ausgezogen, denn er sah, war zu früh. Hier aber fand er den Muth wieder. In feuriger ede begeisterte er seine Schaaren, und einen Regenbogen am Himmel igte er ihnen als gute Vorbedeutung. Noch war die Hälfte der von n Fürsten gestellten Frist nicht vorüber, und sich „in gutem Stillstand nd Frieden“ wähnend, sangen sie das Lied: „Komm heiliger Geist, Herre ott:“ da schmetterten die Geschütze der Feinde verrätherisch unter sie, nd ihre Gebeine flogen umher. Der Landgraf Philipp von Hessen voll- achte dies Stück. Wohl kämpften die sich Sammelnden mit Ruhm, er die Flucht nach der Stadt war allgemein, und dort wurde vom über- genen Feinde das Blutbad noch fortgesetzt. 5000 Bauern waren er- slagen, und ihr Blut färbte den Bach, der durch die Stadt fließt.

Der Schlag war tödtlich: die Zuzügekehrten um, die Schaaren in ranten und Schwaben waren entmuthigt. Der Kampf zitterte noch nach er die Bewegung war, ehe sie zur ordentlichen Reife gebiechen, für mer gebrochen.

Münzer selbst ward gefangen und vor die Fürsten geführt. Der undzwanzigjährige Philipp von Hessen wollte den Reformator moralis- ren, da dieser mit männlicher Kraft seine Sache vertrat. Da schwieg homas, wie Jesus vor Caiphas, und würdigte den Jüngling, der durch errath diese Tausende getödtet, keines Wortes mehr.

Die Fürsten ließen ihn auf einen Wagen schmieden und dem Grafen rnst von Mansfeld senden, und im Thurm zu Helldringen ward er hart soltert und endlich nach Mühlfhausen gebracht und dort enthauptet. Er t Nichts widerrufen. Trotz aller Martern blieb er ergeben in sein hicksal und standhaft bis in den Tod.

„Gottes Worte,“ — schrieb er von Helldringen noch den Mühl- rfern, — „müssen nicht nach dem äußeren Ansehen, sondern in Wahrheit rtheilt werden.“ Er empfahl ihnen Geduld und bat um Schutz für n armes Weib. Ehe sein Haupt fiel, bekannte er, allzu Großes

(majora justo) gewagt zu haben, und drang in die zuschauenden Fürsten mit warmen Worten zu Gunsten ihrer armen Unterthanen.

„So war,“ sagt Zimmermann, „Münzer's Leib getödtet, gewaltiam gebrochen das noch jugendliche Gehäus eines der kühnsten Geister, ehe dieser in sich die läuternde Krise durchgemacht, ehe er in's Mannesalter gereift war: ein größerer Verlust für das deutsche Volk, als für ihn. Luther, der Münzer's Benehmen richtig faßte, und keine Spur von Reue, nicht als Troß und Verstocktheit bis an's Ende an ihm sah, konnte seine Schadenfreude über sein Schicksal in Helldrungen und über seinen Ausgang durch's Henkerschwert nicht verhalten! Er vergaß, daß das äußere Ende vor Denkenden weder Licht noch Schatten auf eine Persönlichkeit zu werfen vermag, daß die Geschichte bald die Edelsten, bald die Verworfensten auf dem Schauffote zeigt, und daß, was der Lebensstrom der neuen Zeit wuch, Blut war, auf einer Schädelstätte vergossen.“

„Luthern voraus an Einsicht in politischen und manchen religiösen Dingen; weniger Schreckensmann, weniger despotisch und blutig als Calvin, mit welchem er im Vertrauen auf Gott und das Gerechte seiner Sache, es nothgedrungen wagte, Menschen zu opfern, ist Münzer den Umständen und einem Irrthume erlegen. Den Fürsten gegenüber war er über alle Illusionen erhaben: Luther mußte später bekennen, daß er in den Fürsten sich schmerzlich getäuscht habe. Aber im Volke hatte Münzer sich gerechtfertigt verrecknet. Wie mit seinen Gedanken er seiner Zeit, so war er mit seinem Wagen und Thun seinem Volke vorausgefliegen. Die Verfassung des öffentlichen Lebens, wie er sie vorfand und die er als eine dem Geiste des Christenthums widerstrebende erkannte, war noch so gut befestigt, daß nur dauernde Begeisterung des Volkes sie umzuwerfen vermocht hätte; aber der Geist des Christenthums war im Volke noch lange nicht genug erstarkt, um auf eine solche Erhebung des Volksgeistes zu wirken und die Klammern der bestehenden Verhältnisse zu sprengen. In der eigenen Begeisterung legte Münzer einen falschen Maßstab an das Volk und irrte über dessen Mündigkeit und Kraft, bis ihn die offen liegende Selbstsucht der Masse enttäuschte. An dieser Selbstsucht, an der Unreife, an der Unmacht der Zeit unterlag er, einer Zeit, die es gern von ihm hörte, daß er gekommen sei, wie vom Geistesstod so auch vom Leibestod sie zu erlösen, und daß Knechtschaft und Leibeigenschaft nichts anderes sei als Tod. Münzer's ganzes Leben ist eine einzige Konsequenz. Er hatte früh, zu einer Zeit, da Andere noch kindisch träumen, angefangen, wahrhaft zu leben, d. h. für sein Volk zu fühlen, zu denken und zu wirken, aber noch waren der für das Alte Besorgten zu Viele und zu Klüftige, die, was er von der Mauer des Bestehenden brach, behend wieder zubauten. Der Geist der Zukunft drängte ihn vorwärts, die Zukunft erst darf ihn richten.“

n der Same, den er eingesenkt und mit seinem Blute geseuchet, auf Boden des Lebens in goldenen Aehren steht, dann werden wohl auch seiner Worte und Gedanken, die von seinen Zeitgenossen als Irrthum und Fluch bezeichnet wurden, wenn auch als unreif und vorzeitig, doch eine Wahrheit und als ein Segen, er selbst als ein Werkzeug der reinen Wahrheit erkannt werden, wie es schon mit so mancher Revolution in der Politik, der Wissenschaft und der Religion, und mit ihren Urhebern geschehen ist. Noch muß der Geschichtschreiber einen heftigen Widerspruch von Vielen fürchten, wenn er auf Thomas Münzer's Grab die Krone des Märtyrers heftet.*) Und doch, wie nach der Christuslehre das Weltgericht Gottes, wägt die Geschichte nicht bloß das Gewordene und Vollbrachte, sondern auch das Denken und das Gedachte, das Wollen und das Volltete. Und es ist ein eigenes Geschick: unter den Disteln und Dornen, mit die Verläumdung sein Grab überflocht, sind demselben auch große heilige Lorbeerblätter entsprossen; diese sammelt die Geschichte und flicht sie zum Kranz.“

Ein anderer Biograph (Strobel) sagt: „Hätte Münzer Glück gehabt, würde sein Name neben dem Stauffacher und Tell prangen. Das Schicksal verließ ihn und er starb unter dem Beile des Henkers.“

Wir aber sagen: es kommt die Zeit und sie ist schon da, wo das deutsche Volk seine besten Söhne der Vorzeit erkennen, an ihnen lernen ihrer dadurch werth sein wird, daß es die großen und edlen Gedanken, welche jene starben, für ein glücklicheres Geschlecht verwirklicht. Dann wird auch Thomas Münzer neben Hutten und Sickingen allem Volke gelten als ein Stern erster Größe, der seinen Strahl zwischen schweren Witterwolken hindurch eine kurze Frist der deutschen Erde leuchten ließ, als wollte er sagen: schau' auf, in meinem Reiche ist ewiger Menschsein!

Daß Münzer nicht auf Luther's Seite treten konnte, ist klar; er hätte die Idee der volkstümlichen, allseitigen Reform freiwillig aufgeben müssen, er hätte nicht Münzer sein müssen. Wäre Luther fähig gewesen, die Idee zu fassen, wahrscheinlich wäre die Reform in dem Geleise gegangen, in welchem sie bis 1525 gewachsen war. Münzer's Tod ist ein Wendepunkt der Zeit. Die Reformation hört mit ihm auf Volksache zu sein, sie wird Kirchensache und ist's geblieben bis heute. Was mit Luther für den Augenblick erstarrte, holte die Geschichte später nach, bald in den Donnern der Revolutionen, bald in den stillwirkenden Reformen, die Zeugen wir heute noch sind, und deren vereinzelt Strahlen auf einheitliches Bewußtsein zurückzuführen heute wieder unsere religiöse

*) Das Zimmermann'sche Werk erschien 1843.

Aufgabe ist. Und heute wieder erkennen auch wir diese Aufgabe, wenn schon in viel anderer Weise, als eine Erfüllung des Evangeliums, so da wir den vielverleumdeten Mönch als treuen, wenn auch in Manchen irrenden Jünger dessen betrachten, der einst auf Golgatha für dieselbe Idee sein Leben ließ.

X. Ulrich Zwingli.

1. Januar 1484 — 11. October 1531.

Beide Cato's, Camillus und Scipio wären nicht höherhabene Menschen gewesen, hätten sie nicht Religiosität gehabt.

Zwingli.

Auf den Bergen wohnen die Götter! Das war der Glaube des Alterthums. „Auf den Bergen wohnt die Freiheit“, die einzige Göttin an die wir noch glauben, von der wir die Erlösung der Welt erwarten. Das ist der Gedanke der heutigen Welt.

Steigen wir im Geiste hinauf in die heiligen Tempel der Alpen, wo sie einmal gesehen, dem werden beim bloßen Erinnern an dieses Weltendom die Gedanken freier, froher, heiliger: wie Obem Gott zu wallt es um seine Stirn.

Dies hier ist der Kanton St. Gallen. Dort in Appenzell steigen die hellen Gipfel des Säntisgebirgs empor. Welch' schöne Bergeshalle hier! Welch' reine Luft, Welch' heilige Stille! Ueber des Berges breite Rücken zerstreut ein Menge Schweizerhäuser. Dort am Abhang sammeln sie sich zum Dorf. Zwei schlanke Thürme zeigen zwei Kirchen an, katholisch ist die eine, reformirt die andere. Sieh hier die hübsche Hütte! Mit ihrem grünen Gartenrahmen, wie sie sich hebt vom hellen Hintergrunde dieser Alpe. Der wilde Schafberg ist's, 7000 Fuß hoch streckt er sich über die Wolken hinaus. Aber diese Hütte! Da oben Blumen an den Fenstern, und der Blumen schönste die junge Nelkenblume. Hier unten fünf stattliche Fenster mit vielen Scheiben, alles so einfach schön und der Garten drum — 3500 Fuß über dem Meere, hoch über den sorgenden Menschen da unten — hier muß gut wohnen sein, hier spricht auch mein Herz, „hier laßt uns Hütten bauen!“

Und wessen Hütte ist's, die so uns fesselt? Ulrich Zwingli's Hütte ist's bis auf den heutigen Tag! Hier ward er geboren, der Reformator der Schweiz, hier in dieser bescheidenen glücklichen Hütte gebo-

zum Mann, der, mächtiger als Könige der Welt, das Reich des
hen Christenthums erschütterte; in dieser Natur erstand der kirchliche
kriege, der der Freiheit eine Gasse für die Nachwelt brach!

Ulrich Zwingli war Amman des Ortes — Wildhaus genannt
er romantischen wilden Gegend, — und mit Margarethe Meili,
i lieben Weib, lebte er in glücklicher Ehe. Ländlicher Wohlstand
te sie, zehn Kinder waren ihr Hauptvermögen. Seine Nachkommen
n noch jetzt zu den geachteten Familien Zürich's. Die ungeahnte Perle
esem Kranze aber war der kleine Ulrich oder Hulbreich, am
nuar 1484 geboren, dem Alter nach unter den acht Söhnen und zwei
ern das dritte Kind. Als das spielende kräftige Kind zum gewekten
en geworden, nahm ihn sein Onkel, Bartholmä Zwingli, Geistlicher
ihen Wesen, zu sich und sorgte für seine erste Bildung. Denn
den Schulen war's damals nicht wie heut. Allerlei abenteuerliche
wie Schauspieler umherziehend, gaben „Schule“, so lang's was
ichte, und zogen dann wie Komtaden, wenn ein Ort abgeweidet war,
: Es läßt sich denken, was dabei herauskam. Eigentliche regel-
ge Schulen waren nur die lateinischen oder Klosterschulen, von
lichen besorgt, und in der Regel nur in Städten und Klosterorten
nden. Da nun Vater und Onkel am kleinen Ulrich Freude hatten
Anlagen entdeckten, so brachten sie ihn in seinem zehnten Jahre in
solche Schule, und zwar nach Basel, wo Binzli, ein sanftmüthiger
gelehrter Mann, sein Lehrer wurde. Drei Jahre später kam er
die Schule zu Bern, die unter Wölflin eines besondern Rufes genoß.
lernte Ulrich das klassische Latein und fing an, die Geschichte der
Freistaaten und ihre Cultur zu studiren. Von klein auf hatte
j auch großes musikalisches Talent bewiesen, und in Basel und
hatte er alle damals üblichen Instrumente so spielen gelernt, daß
Allgemeines Aufsehen erregte. Deshalb wollten die Klosterbrüder
auch gern für ihren Orden gewinnen. Aber umsonst. Der junge
Zwingli ging in Uebereinstimmung mit den Wünschen seines Vaters
auf die Hochschule nach Wien, und zwei Jahre später auf die zu
l. Hier waren vorzüglich die Philosophie, die Naturwissenschaft,
griechisch-römische Alterthum und die Kunst — seine Hauptbe-
gungen, zu denen er sich mit einigen Freunden enger verband. Erst
er letzten Zeit widmete er sich der Theologie, die ihm Wittenbach,
n vielen Hinsichten freisinniger Theologe, erschloß. Zwei und zwanzig
e alt, 1506, ward Zwingli zum Pfarrer in Glarus gewählt, und
diese für einen so jungen Mann bedeutende Stelle noch in dem-
selben Jahre an, ein Beweis, welches Vertrauen man auf ihn setzte,
e Hoffnungen man von ihm hegte.

Zehn Jahre lebte und wirkte Zwingli in Glarus. Das zehnte Jahre der Schule und der Weihe. Seine Studien setzte er fort, und namentlich eignete er sich das Griechische an, dessen Reik damals von Neuem erst auflebte, schrieb sich die Briefe des I selbst ab und lernte sie griechisch auswendig. Er that dies, um Auslegung der Bibel sicherer zu werden. Die bedeutendsten I seines Vaterlandes zählte er zu seinen Freunden. Vadianus, C Eschudi der Schweizer Chronist, Brunner, Erasmus u. A. In geistlichen Amte muß Zwingli während dieser Zeit keinen Anstoß I haben, denn man verdächtigte ihn höchstens wegen seiner heidnischen S und der päpstliche Legat unterstützte ihn noch mit einem jährlichen I von 50 Gulden, damit er zu seinen Studien die nöthigen Schrifl verschaffen könne.

So reifte im Stillen der künftige Reformator heran. Ab die Stürme des Krieges trugen das Ihre dazu bei. Die Schwei Brandungsstelle vieler an einander grenzenden Nationen und Int war auch damals in Streit und Krieg mannichfach verwickelt, i traurige, völkerverwundende Sitte des Werbens schweizerischer Sö war trotz eines Verbots der Tagsatzung in bestem Flor. Im Jah galt es nun den Herzog Maximilian Sforza von Mailand, d Franzosen vertrieben hatten, nach Wunsch des Papstes und des I wieder einzusetzen. Die Schweiz rückte unter eigenen Bannern au eroberte Mailand. Zwingli, kraft seines Amtes und in Folge politischen Neigungen und Ueberzeugungen, begleitete den Zug als prediger. Bei diesen und spätern Zügen eiferte Zwingli in seinen Pr heftig gegen das „Reislaufen“, d. h. gegen die Werbung zu fi Kriegsdiensten, die seit den Burgundischen Kriegen herrschend ge waren. Die Geldgier verbarb die Schweizer, und machte sie zu Janiti berer, die am besten bezahlten. Die Gesetze verboten es zwar die Obrigkeiten hielten nicht auf Erfüllung derselben, denn sie v bestochen. Gegen diese hereinkommende Pest eiferte Zwingli und zog sich dadurch Feindschaft zu. Man warf ihm vor, daß er fremdes Jahrgeld bezöge (er gab deshalb das oben erwähnte pä Jahrgeld auf); man verkehrte ihn, weil er die Schriften Pico' Mirandola vertheidigt hatte; ja, was man damals allen Geistlichen verzieh, den Umgang mit dem weiblichen Geschlecht, ihm macht ein Verbrechen daraus. So standen die Dinge, als er mit i glorreichen aber unglücklichen Schlacht von Marignano (1515) Er konnte dem Vaterlande nicht geben, was sein glühend He dessen Rettung wußte.

Heimgekehrt erhielt er einen Ruf als Pfarrer an das

meditiner-Kloster Einsiedeln. Nach den Stürmen des Krieges folgte mit neuer Liebe diesem Friedensberuf. Doch in Einsiedeln standen Stürme anderer Art bevor. Maria-Einsiedeln war schon damals Hauptsitz dessen, was wir jetzt ultramontanen Katholicismus nennen, gleich einige freisinnige Mönche darin waren, namentlich Leo Judä, Zwingli's Studiengenosse und späterer Gehülfe am Werke der Reformation. Das Wichtigste in Einsiedeln war ja aber das berühmte wunderthätige Marienbild, zu dem jährlich Tausende wallfahrteten und ärmer an Geld, aber reicher an Sünden und reicher an Ablass heimkehrten. Zwingli schickte ihn — im Sommer 1516. Zwei Jahre ließ Glarus seine Stelle besetzt, und ließ ihm sogar seinen Jahresgehalt — hoffend, er werde ihnen zurückkehren — gewiß ein Beweis, wie hoch schon damals die Verehrung gestiegen war, die er genoß.

Nur mit großer Vorsicht fing Zwingli in Einsiedeln an, gegen die Mißbräuche der Kirche zu kämpfen, namentlich gegen Ablass und Reliquienverehrung und gegen die Sittenlosigkeit des Clerus. Der glückliche Umstand, daß der Abt seines Klosters, Conrad von Rechberg, und namentlich dessen Bruder Theobald von Geroldseck ihn beschützten, ließ die Wuth der Mönche gegen ihn und seine Freunde in Schranken bleiben. Rom aber, das durch seine Diener bald von dem gefährlichen Manne wußte, ignorirte die Opposition und stellte ihm hohe hierarchische Aemter in Aussicht. Aber der sittliche Ernst Zwingli's in der Bevölkerung ein Echo fand, so daß man die Bischöfe selbst gegen die Unzucht und Unwissenheit der Priester eifern, und Zwingli glaubte wirklich, es sei Ernst, und es sei möglich die Kirche zu reformiren. Aber bald erinnerte die Wirklichkeit an Matth. 23, 2, wo vom Priesterthum gesagt ist: „Alles nun, was sie Euch sagen, das ihr halten sollt, das haltet und thut; aber was ihren Werken sollt ihr nicht thun: Sie sagens wohl, aber sie thun es nicht.“ Statt der Abschaffung des Ablasses kam Samson, der weizerische Teufel, im Namen des Papstes Leo X. Ablass zu verkaufen, und seine Ernte war so reich als seine Spekulation auf die abergläubischen Massen elen grob und plump.

Inzwischen war Zwingli an den Münster nach Zürich berufen, und im Jahr 1518 diese Stelle an, denn obwohl sie ihm weniger einbrachte, dachte er hier doch mehr wirken! Im Jahr 1519 nahete Samson auch die Stadt Zürich, und Zwingli predigte nicht nur heftig gegen diesen Mißbrauch der Religion, sondern der bischöfliche Vicar Faber, nachmaliger Bischof von Wien, verbot dem Samson auch den Zutritt in seinen Bisthum, da er veräußert hatte, seine päpstliche Ablassbulle vom Bischof von Laubigen zu lassen. Der Rath der Stadt Zürich ließ ihn nicht zum Bisthum herein, sondern bewirthete ihn vor der Stadt, aus Respect vor

dem Pabst, nöthigte ihn aber wieder abzugeben, der Pabst aber hielt für gerathen ihn abzurufen.

In dieser Zeit war Joh. Böschstein, ein Schüler Reuchlin's gelehrter Jude, nach Zürich gekommen, und Zwingli, der durch ihn Hebräische erlernt, vermochte nun auch das alte Testament selbstständig auszulegen. Dies führte zu dem Grundsatze, der in der Schweiz schneller als in Wittenberg durchdrang, daß das Evangelium lediglich nach Maßgabe der Bibel zu bemessen und zu verkündet sei. Zwingli's Einfluß stieg. Politische Streitigkeiten, in denen wenigstens für Zürich mit Erfolg gegen das Keislaufen kämpfte, förderten sein Ansehen bei den Einsichtsvollen.

Da geschah es, daß 1522 in der Fastenzeit einige Bürger Zürich nicht an die Speisevorschriften sich kehrten. Zwingli's Feinde führten Klage beim Bischof in Constanz. Dieser erließ scharfe Verbote und sandte eine Commission, den Weihbischof Battli an der Spitze, an den Rath und das Domcapitel von Zürich. Bei der Verhandlung im Rath entschied dieser, daß Zwingli und die beiden andern Hauptpriester Zürich zu der Verhandlung zuzulassen seien. Der Weihbischof hielt nun, daß Zwingli persönlich anzugreifen, eine Schutzrede für das Fasten, wollte sich darauf eben entfernen, als Zwingli bat, auch ihn zu hören. Die Zustimmung des Rathes nöthigte die Päpstlichen Platz zu nehmen. Zwingli verteidigte nun seine bisherigen Lehren überhaupt und die Schriftwidrigkeit des Fastens mit Nachdruck. Battli widersprach. Zwingli übersetzte ihm Zwingli die Stelle 1. Tim. 4, 1—9: „Der Geist sagt deutlich, daß in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abtreten und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren des Teufel, die, so in Geisnerei Lügenredner sind und Brandmal in ihrem Gewissen haben, und verbieten ehelich zu werden und zu meiden die Speise, die Gott geschaffen hat, zu nehmen mit Dankagung, den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alle Creatur Gottes ist gut, und Nichts verwerflich, das mit Dankagung empfangen wird; das es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Wenn du den Brüdern solches vorhältst, so wirst du ein guter Diener Christi sein, aufserzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei welcher du immerdar gewesen bist. Der ungeistlichen aber und altvettelischen Fabeln entschlage dich. Uebe dich selbst aber in der Gottseligkeit. Denn die leibliche Uebung ist wenig nützlich; aber die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nützlich und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Das ist ja gewißlich wahr, und ein theuer werth'es Wort.“ Der Bischof schwieg, der Bürgermeister aber hob, als der Streit wieder leidenschaftlich ausbrach, die Versammlung auf. Das Feuer ging auf Cerasus und La-

∴ Der Bischof sandte ein Schreiben an das Domcapitel. Zwingli, Mitglied desselben, verlangte das Schreiben und schrieb öffentlich lateinisch gegen. Die Anklagen des Bischofs wies er mit heißendem Wiß und, vertheidigte seinen biblischen Standpunkt gegen alle menschlichen Satzungen, Kirchenversammlungen u. s. w., und verlangte Freiheit der Religion. Zugleich schrieb er eine deutsche Schrift über Fasten, Speisegesetze zur Aufklärung des Volkes. Umsonst war es, daß Pabst durch indirecte und directe Anerbietungen Zwingli für seine Sache zu gewinnen suchte, umsonst auch die beginnenden heftigen Verwundungen, die Gefangennahme des Zwingli'schen Pfarrers Wiß, ein Verhörversuch, der statt Zwingli einen andern traf, u. dgl. Den Streit schlichteten, berief der Rath die zankenden Theologen vor sich: aber Zwingli, überlegen durch die Wahrheit seiner Sache und die Waffen der Bildung, siegte über die Pfaffen, daß die Gelehrten Alle ihm traten und der Bürgermeister die Versammlung mit den Worten ließ: „Ja, Ihr Herren, das ist auch des Rath's Meinung, daß Ihr sofort das Evangelium, Paulus und die Propheten predigen, und den Thomas, Scotus und solches Zeug liegen lassen sollt.“ Dies ist der Anfang der schweizerischen Reformation.

Der Kampf trieb Zwingli vorwärts. Jetzt richtete er mit elfzigern Schreiben an den Bischof und die Regierungen, sie möchten Nichts thun die freie Predigt des Evangeliums thun und — die Priesterehe hatten. Vor Allem trachtete Zwingli, die Regierung für sich zu gewinnen. Er wandte sich daher an den großen Rath und bat um Verkündigung eines öffentlichen Religionsgesprächs, um vor den päpstlichen Wälten und Jedermann Rechenschaft seiner Lehre zu geben, und verlegt zu schweigen, oder aber siegend die Hände zum Frieden zu legen. Das war der entscheidende Punkt! Es galt jetzt, ob der Rath, die Kirchenversammlung, oder ob die Weltlichen, die Behörden, Entscheidung in religiösen Dingen haben sollten. Der Rath erwog, — antwortete mit Ausschreibung eines solchen Religionsgesprächs Zürich auf den 29. Januar 1523.

Für diesen Zweck schrieb nun Zwingli seine sieben und sechzigtheilig abgefaßten Lehrsätze oder Thesen, welche er zu vertheidigen gemeint war. In diesen ist alles enthalten, was zum orthodoxen Christentum gehört, also die Offenbarung Gottes in seinem Sohn Christus, durch seinen Tod für die Sünden der Menschen genugthut und vom argen Tode erlöst u. s. w. Aber in den Folgerungen wich er vom herrschenden Christenthum weit ab, z. B. wenn er lehrte, daß die Messe kein Opfer sei, daß außer Christus kein Fürbitter bedürftig sei, daß das Eölibat, die Gewalt der Päbste und Bischöfe,

die Vergebung der Sünde durch Menschen, das Fegefeuer u. s. w. der Bibel nicht begründet, unchristliche Vorstellungen und Einrichtungen seien; auch forderte er, daß alle Christen den öffentlichen Obrigkeiten Gehorsam leisten sollten: man sieht daran leicht, wie groß bereits die Kluft zwischen ihm und dem herrschenden Christenthume geworden.

Am bestimmten Tage versammelten sich auf dem Rathhause bei Rathen, 180 Mitglieder, die Geistlichen des Kantons; der Bischof, der dazu geladen war, sandte eine Deputation von drei Personen, an der Spitze den Dr. Faber, Zwingli's alten Freund, der aber durch seinen Ehrgeiz längst zu einer Creatur des Papstes geworden war. 600 ausgewählte Personen bildeten die Versammlung, welche der Bürgermeister Koist leitete. Die bischöflichen Legaten erklärten, daß sie gekommen seien zu hören, zum Frieden zu rathen, nicht um zu disputiren; die Entscheidung behalte der Bischof sich vor. Niemand opponirte dem Zwingli, bis ein Geistlicher erklärte, daß er, da niemand entgegen Zwingli's Lehre einwende, den gefangenen Pfarrer Wiß auch freiberechtigt erkläre. Da ging denn Faber doch auf eine Disputation ein, die vor und nach Mittag sehr zu seinen Ungunsten ausschlug, da Zwingli in der Bibel, die in drei Sprachen vor ihm auf dem Tische lag, sehr, Faber aber gar wenig zu Hause war. So faßte und verkündete denn Bürgermeister, großer und kleiner Rath von Zürich den Beschluß, daß „Meister Ulrich Zwingli fürsahre und ferner wie bisher das heilige Evangelium und die rechte göttliche Schrift nach dem Geiste Gottes mit seinem Vermögen verkünde, auch alle andere Leutprieister, Seelsorger und Prediger in unserer Stadt, Landschaft und Herrschaften sollen nicht Anderes vornehmen noch predigen, als was sie mit der heiligen Schrift bewähren mögen.“

Nun ging die Reformation über Zürich und den Kanton hinaus, aber im gleichen Maße stieg Haß und Erbitterung, und Faber besonders fand Wohlgefallen an den Qualen der Folter und des Feuers, mit denen man zu verfolgen begann. Mit der Gefahr wächst echter Muth und der Muth. Zwingli gab eine weitere Ausführung und Befestigung seiner Worte, und seine Freunde und Kollegen Engelhardt und Leo Jander standen mit steigendem Eifer ihm zur Seite. Am heftigsten entbrach der Streit über die Messe und Verehrung der heiligen Bilder. Das Volk riß sogar ein Kreuz aus und trat es mit Füßen. Die Obrigkeit schritt ein und berief auf den September desselben Jahres eine neue Versammlung wie die vom Januar, zu der auch die Bischöfe von Constanz, Basel und Chur eingeladen wurden. Diese nahmen zwar gar keine Notiz davon, aber die Versammlung war noch zahlreicher als die erste und allein von 350 Priestern besucht. Zuerst zeigte Zwingli die Ge-

der Versammlung, denn nicht die Bischöfe seien die Kirche, sondern die Versammlung der Gläubigen, nach dem Ausspruche Jesu: „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ Sobann erklärte nach kurzer Disputation der sämmtlichen des Kantons, daß er die Verehrung der heiligen Bilder als christlich verwerfe. Zwingli folgte dabei der Autorität der Bibel, die besonnene Würdigung edler Kunst wurde vergeblich vertheidigt. Die kunstlose Nüchternheit der reformirten Kirche bis an den folgenden Tag.

Der Sieg dieser Ansicht hatte den Fall einer Menge katholischer Klöster zur Folge, welche der Rath, überall besonnen aber fest reitend, untersagte. Da fing denn die ganze Kirche Feuer. Die Klöster wurden aufgehoben, die Geistlichen fingen an zu heirathen, der Rath zog die Pfründen ein, nahm die Gerichtsbarkeit, der ganze Cultus anders; dagegen wurden Schulen gegründet, Armenanstalten eröffnet, der Rath und die Versammlungen zu Religionsgesprächen durch die erholte Praxis als letzte Instanz in kirchlichen Dingen betrachtet, Alles ging in raschem sichern Zuge.

Da nahte die Gefahr. Wenn jemand, so hatte auch Zwingli Urz zu sagen: Gott bewahre mich vor meinen Freunden, mit den Feinden ist ich schon fertig werden. Es fanden sich Eiferer, die mit Karls Geist einen kirchlichen Vandalismus begannen, gegen den endlich klugere Strenge eingeschritten werden mußte. Diese Richtung verfiel sich mit einer noch viel gefährlicheren: mit den Wiedertäufern. In Deutschland wogte gerade in dieser Zeit der Bauernkrieg, und sein Flug, das rasch ganz Deutschland bedeckte, fiel auch in den Thälern der Schweiz nieder. Die innegehaltene Praxis Zwingli's, daß die Bibel die höchste Autorität sei — diese einzige feste Basis, an die der Glaube Anker in dieser bewegten Zeit schlug — war freilich für ihn seine Reform eben so gefährlich als nützlich. Denn wenn die Wiedertäufer nun ihre Forderungen ähnlich den deutschen zwölf Artikeln, Taufe der Erwachsenen, Gemeinschaft der Güter, Freiheit des Gewissens, allgemeine Brüderschaft und dergleichen verlangten, so beriefen sie sich ja eben auch auf die Bibel, und nicht immer mit Unrecht. Denn die Bibel hat Recht:

Bibel, du wunderbarlich Buch! Seine eigene selbstische Meinung sucht ein jeder in dir, sucht sie und — findet sie auch.*)
tollste, bis zum Brudermord sich verirrende Schwärmerei war die

*) Berensfels sagt von der Bibel:

Hic liber est in quo sua quisquis dogmata quaerit,
Invenit et pariter dogmata quisque sua.

Züricher Reformation im Kanton eingeführt wurde, obgleich hier die aristokratische Partei am Ruder war.

Aber die Reaction blieb nicht aus, die Feinde halfen sie schürfen. Im Berner Oberlande war die Reform eine unreife, daher kam es zu Unruhen. So nahe die Trennung von Staat und Kirche gelegt war, man fand diesen Ausweg doch nicht. Die katholischen Nachbarn standen den Unterdrückten mit den Waffen bei, und Bern warf diesen offenen Friedensbruch durch einen förmlichen Kriegszug nieder. Die Hauptführer der Empörer wurden hingerichtet. So wurden die Reformirenden zur blutigen Strenge getrieben, und auch Zürich that Gleiches und duldet auch nur, Schriften im Geiste der Reform zu drucken und zu verbreiten. Die Erbitterung stieg. Zürich und Bern schlossen ein Bündniß, dem bald andere Kantone und auch deutsche Städte beitraten. Die katholischen antworteten 1529 mit einem Bündniß, das sie unter sich und mit Oestreich schlossen.

Je mehr so die schweizerische Reformation in jeder Hinsicht eine politische Gestalt annahm, hatte auch Zwingli Veranlassung sich als Staatsmann zu zeigen. Er übte wesentlichen Einfluß auf die Maßnahme Zürichs und entwarf sogar selbst Bertheidigungspläne für den Fall der Noth. Inzwischen bot man Alles zur Erhaltung des Friedens auf. Indessen, das Signal zum Krieg blieb nicht aus. Die katholischen Kantone fahndeten auf die neuernenden Prediger, wo sie sich sehen ließen, und als nun ein Züricher Prediger, Jacob Kaiser, im Gebiet Schwyz auf der Reise ergriffen und als Ketzer verbrannt wurde, Zürich auch auf seine Fürsprache nur eine höhrende Antwort erhielt, erfolgte die Kriegserklärung und der beiderseitige Auszug. Zwingli ging freiwillig mit. Schon stand man sich gegenüber, als Friedensboten alle Mittel erschöpften, den Bruderkampf zu verhüten. Bern nahm die Stellung ein, daß es gegen den Angreifer, wer es auch sei, streiten werde. Zwingli, voll trüber Ahnungen, trieb zum Kampf, denn nur eine entscheidende That könne retten. Indes, es kam zum Frieden, und die katholischen Kantone entsagten dem Bündniß mit Oestreich, dem Erbfeinde der Schweiz.

Während solchen Ganges der Dinge in der Schweiz hatte die evangelische Freiheit auch in Deutschland ihre Kämpfe. Um so näher lag es wohl, daß die befreundeten Richtungen sich einigten. Zwar gab es mancherlei Verschiedenheiten zwischen der Züricher und Wittenberger Reform: die Verwerfung des Cultus dort, seine Beibehaltung in einfacherer Form hier, war, practisch genommen, eine sehr erhebliche; indes war der eigentliche trennende Brennpunkt nur die Lehre vom Abendmahl. Zwingli nahm nur eine sinnbildliche Bedeutung von Brod und Wein

ouverain, und die Religionsfachen gehörten daher nicht zur Bundespflichtigkeit. Zürich, das die Reform in demokratischer Weise kirchlich bei sich durchgeführt, hatte daher gegen den Bund nicht gefehlt. Dieser aber, d. h. die katholischen Kantone, machte alle Anstrengungen, um die reformirenden Kantone auch in Kirchensachen zu zwingen. Diesem Plane möglichst entgegenzuwirken, veranstalteten Zürich und Bern, welches letztere der Reform immer geneigter wurde, ein neues glänzendes Religionsgespräch. Am 28. Januar 1528 erschienen die Züricher, von Schaaren Bewaffneter begleitet, denn man fürchtete einen Ueberfall. Dekolampadius von Basel, Bucer und Capito aus Straßburg und viele Andere nahmen Theil: 350 Priester waren versammelt. Alle Kantone waren geladen, die Bischöfe von Lausanne, Basel, Costniz und Sitten bei Verlust ihrer Güter im Kanton Bern, wenn sie nicht Theil nähmen. Lucern, Uri, Schwyz und Unterwalden nahmen nicht Theil, der Bischof von Lausanne schickte Abgeordnete. Die Verhandlungen waren dadurch am wichtigsten, daß drei Principien aufgestellt und anerkannt wurden: 1) daß nur Gründe aus der heiligen Schrift zulässig seien; 2) daß, wo die Schrift dunkel ist, sie nur durch die Schrift zu erklären sei. Die zehn Sätze, über welche man demgemäß stritt, waren diese: 1) die Kirche, deren Haupt Christus, ist aus dem Worte Gottes geboren, bleibt bei diesem, und hört die Stimme des Fremden (Pabst etc.) nicht. 2) Die Kirche macht Gesetze nur nach Gottes Wort, folglich verbinden kirchliche Gesetze nur, soweit sie in Gottes Wort begründet sind. 3) Christus allein ist die Erlösung: wer sonstige Genugthuung annimmt, verleugnet ihn. 4) Daß Leib und Blut Christi im Abendmahl wirklich gegenwärtig sei, läßt sich nicht beweisen. 5) Die Messe, in der man Christus Gott dem Vater für die Sünde der Lebenden und Todten opfert, ist der Schrift zuwider und eine grobe Beleidigung des Opfers und Todes Christi. 6) Außer Christus ist kein Mittler und Fürbitter anzurufen. 7) Die Bibel weiß nichts vom Fegefeuer. 8) Bilder verfertigen, um sie gottesdienstlich zu verehren, ist gegen die Schrift. 9) Die Ehe ist Jedermann erlaubt. 10) Unzüchtige Ausschweifungen sind am schändlichsten bei den Geistlichen.

Der Erfolg der neunzehntägigen Disputation war ein glänzender. Es geht abwärts mit uns nur durch eigne Trägheit, und weil unsere Kirchenhäupter nichts für die Wissenschaft thun. Unsere Niederlage ist entschieden. Vielleicht hätte sie abgewendet werden können, wenn unsere Bischöfe sich mehr den Studien als den schlechten Dingen zuwenden würden.“ — schreibt der eifrige Katholik und Priester Jacob Münster, der am Concile Theil nahm, an seinen Freund. Er hatte Recht. Schon am vierzehnten Tagen erschien in Bern eine Verordnung, durch welche die

Züricher Reformation im Kanton eingeführt wurde, obgleich hier die aristokratische Partei am Muder war.

Aber die Reaction blieb nicht aus, die Feinde halfen sie schürfen. Im Berner Oberlande war die Reform eine unreife, daher kam es zu Unruhen. So nahe die Trennung von Staat und Kirche gelegt wurde, man fand diesen Ausweg doch nicht. Die katholischen Nachbarn standen den Unterdrückten mit den Waffen bei, und Bern warf diesen offenen Friedensbruch durch einen förmlichen Kriegszug nieder. Die Hauptführer der Empörer wurden hingerichtet. So wurden die Reformirenden zu blutigen Strenge getrieben, und auch Zürich that Gleiches und duldet auch nur, Schriften im Geiste der Reform zu drucken und zu verbreiten. Die Erbitterung stieg. Zürich und Bern schlossen ein Bündniß, das bald andere Kantone und auch deutsche Städte beitraten. Die Katholischen antworteten 1529 mit einem Bündniß, das sie unter sich und mit Oestreich schlossen.

Je mehr so die schweizerische Reformation in jeder Hinsicht eine politische Gestalt annahm, hatte auch Zwingli Veranlassung sich als Staatsmann zu zeigen. Er übte wesentlichen Einfluß auf die Maßnahme Zürichs und entwarf sogar selbst Verteidigungspläne für den Fall der Noth. Inzwischen bot man Alles zur Erhaltung des Friedens auf. Indessen, das Signal zum Krieg blieb nicht aus. Die katholischen Kantone fahndeten auf die neueren Prediger, wo sie sich sehen ließen, und als nun ein Züricher Prediger, Jacob Kaiser, im Gebiet Schwyz auf der Reise ergriffen und als Ketzer verbrannt wurde, Zürich auch auf seine Fürsprache eine höhrende Antwort erhielt, erfolgte die Kriegserklärung und der beiderseitige Auszug. Zwingli ging freiwillig mit. Schon stand man sich gegenüber, als Friedensboten alle Mittel erschöpften, den Bruderkampf zu verhüten. Bern nahm die Stellung ein, daß es gegen den Angreifer, wer es auch sei, streiten werde. Zwingli, voll trüblicher Ahnungen, trieb zum Kampf, denn nur eine entscheidende That konnte retten. Indeß, es kam zum Frieden, und die katholischen Kantone entsagten dem Bündniß mit Oestreich, dem Erbfeinde der Schweiz.

Während solchen Ganges der Dinge in der Schweiz hatte die evangelische Freiheit auch in Deutschland ihre Kämpfe. Um so näher lag es wohl, daß die befreundeten Richtungen sich einigten. Zwar gab es mancherlei Verschiedenheiten zwischen der Züricher und Wittenberger Reform: die Verwerfung des Cultus dort, seine Beibehaltung in einfacherer Form hier, war, practisch genommen, eine sehr erhebliche; indes war der eigentliche trennende Brennpunkt nur die Lehre vom Abendmahl. Zwingli nahm nur eine sinnbildliche Bedeutung von Brod und Wein

Abendmahl an, eine Ansicht, welche die Vernunft für sich hatte und in Deutschland Eingang fand. Je mehr selbst Karlstadt ihr zugethan war, desto heftigeren Haß hegte Luther dagegen im Eifer für die wirkliche Gegenwart des Leibes und Blutes. Diesen unseligen Sacramentsstreit, die Freude der Katholiken, beizulegen, und so durch Eintracht zu werden, war besonders die Sorge des jungen muthigen Landgrafen Philipp von Hessen. Er lud die Reformatoren zu dem bedeutenden Religionsgespräch in Marburg ein, welches auch vom 2. bis 4. October 1529 vor auserwählten Theilnehmern im Schlosse statt fand, obwohl sich Luther im Voraus dagegen sträubte. Luther, Melancthon, Osiander, Brenz, Agricola von der einen, Zwingli, Dekolampadius, Bucer, Hebio von der andern Seite, waren die hauptsächlichsten Vertreter. Philipps Sanftmuth schwebte versöhnend und weise über den streitenden Theologen. Nirgends deutlicher als hier zeigt sich die Verschiedenheit der Characteres der vier Hauptreformatoren. Der glühende Zwingli, der freie Republikaner, in klassischer und philosophischer Bildung überlegen, heftig, aber sich selbst bezwingend, und darin vom sanften Dekolampadius unterstützt: Luther, der Herrscher im Glauben, hart wie Eisen, unzugänglich für Gründe, den mildern Melancthon miterschend: so setzen sie sich gegenüber vor Landgraf Philipp; an 60 Personen hören zu und nehmen zuweilen Theil an der Unterredung. Jeder schrieb bekanntlich zur Einleitung die Worte der Bibel mit Kreide auf den Tisch: Das ist mein Leib. Der unbedingte Glaube an Gottes Wort, meinte er, müsse über Alles gehen. Umsonst demonstirte Zwingli in der griechischen Sprache, aus sonstigen Bibelstellen, aus Philosophie und Naturlehre, daß Luther die Bibel mißverstehe. Luther setzte Allem dem Glauben entgegen. Philipp selbst sah ein, daß verschiedene Principien, Vernunft und Glaube sich gegenüberstanden und Einigung nicht möglich war. So nöthigte er sie denn wenigstens, eine Reihe Sätze festzustellen, denen sie sonst einig seien, und Frieden zu halten um des Gemeinen willen, gegenüber dem gleichen Feinde. Dies geschah. Mit lebenden Augen hat Zwingli zuletzt, daß die Wittenberger sie als Irrthümer erkennen möchten: Luther antwortete mit kaltem Hohn. Man konnte sich, ohne den eigentlichen Zweck erreicht zu haben. Philipp setzte sich mit Zwingli noch politische Dinge und eilte, unter dem Fürsten zu bewirken, was unter den Theologen mißgelenken war: Einheit zum Schutze der evangelischen Sache. Trotz eines so bewegten Lebens fand Zwingli's reiches Herz und edler Geist doch Zeit für häusliches und wissenschaftliches Wirken. Im Jahre 1524 (2. April) hatte er sich bereits verheirathet. Anna Schardt, eine Wittwe, die ihm drei Kinder zubrachte, eine gebildete,

schöne, edle und wohlhabende Frau, ward sein Weib, mit der er glückliche Ehe führte. Von seinen Kindern ward ein Sohn für Geistlicher am Münster, und eine Tochter verheirathete sich an Walf Pfarrer an der Peterskirche. Er hatte ein offenes Haus für Fre aus nah und fern, und wirkte besonders auf die strebende Jugend. Dabei verfaßte er viele Schriften, welche im Druck erschienen. U diesen sind die Wichtigsten: 1) Die Conclusionen, oder Grundsätze, denen die Reform beruhete; nebst der Erklärung dazu, 1523. 2) Handbuch des neuen Glaubens unter dem Titel: über wahre und fa Religion. 3) Ferner theilte er sich an der Bibelübersetzung, w Leo Juda und Großmann besorgten, da Luthers Uebersetzung theils schweizerischen Mundart nicht entsprach, theils durch die größere Spr und Sachkenntniß, welche die Schweizer über das Alterthum besaßen verbessern war. 4) Glaubensbekenntniß, dem Kaiser Karl V. eingese 5) Endlich eine deutliche Auseinanderetzung des christlichen Glau welche erst nach seinem Tode erschien. Außerdem kleinere Schriften das Abendmahl, Predigten, u. dergl. Sein Schwiegersohn, der Pri Walthar, gab 1545 seine gesammten Werke zuerst heraus.

Im Unterschiede von Luther, mit dem er anfangs das alle Schriftprincip anwendete, entwickelte sich Zwingli immer mehr zur Gelmachung des freien, vernünftigen, forschenden Geistes, während L mehr ein Sclav des Buchstabens wurde, wie das Marburger Gese zeigte. Diese Richtung blieb auch in den beiden Kirchen erkennbar, mal sie auch in ihren Verfassungen ähnliche Verschiedenheit ze Denn während Luther, dem Kaiser gehorsam, auch Aufseher in die sekte und so die Theologen eigentlich zu den Maßgebenden machte, bi sich in der Schweiz, dem Freistaat, durch die Appellation an die meinden jene freie reformirte Kirchenverfassung aus, die noch i ihr Vorzug ist, und dies um so mehr, als Zwingli's republikanischer (damit allerdings ganz übereinstimmte.

Der politische Geist, der Zwingli's Vorzug war, wurde aber fre sein Unglück. Mit richtigem Tacte ahnete er, daß, da die röm Kirche vielmehr eine politische Macht als eine religiöse Gemein ist, auch nur durch eine große politische That die evangelische Sach retten sei. Vom Weltmonarchen Karl drohete damals die höchste Gef zumal er nach der Besiegung Franz I. von Italien zurückkehren und deutschen Angelegenheiten sich zuwenden konnte. Ohne Zweifel i Zwingli nicht nur die Idee, durch das Schwert in der Eidgenossenschaft Recht der freien Verkündigung der Religion herzustellen, Gleiches Gleichem bekämpfend, sondern es war auch sein Plan, den treffl Philipp von Hessen zum Kaiser zu machen, unter dessen weise schirme

erster Hand Deutschland zur religiösen Einheit würde durchgedrungen sein. Eine glücklichere Schweiz, ein größeres Deutschland hätten wir gehabt, wäre dies damals gelungen. Aber Zwingli's Hoffnung scheiterte an dem Mangel an Energie seiner Partei, — sogar in der Schweiz. Die katholischen Kantone rüsteten; an kleinen Streiten fehlte es nicht; die oft ungelungenen Vermittelungsversuche machten sorglos; das aristokratische Bern spielte eine schwache vermittelnde Rolle, und endlich, soviel auch Zwingli aufbot, dem Feinde durch eine kühne That zuvorzukommen, endete es so weit, daß die feindlichen Heereshaufen schon über die Züricher Grenze gerückt waren, und der Magistrat von Zürich noch nicht einmal das Sturmläuten gestattete. Erst als die vor dem Orte fliehenden schon die Stadt erreichten, ertönte die Sturmglocke, und Göldlin zog mit einigen hundert Mann und ohne Geschütz dem Feinde entgegen. Am folgenden Tage, den 11. October 1531, zogen etwa 700 nach, über den Albisberg. Zwingli hatte sich verabschiedet von Weib und Kind; er sah das Ende und zog freiwillig mit. Bei Kappel kam's zum Treffen. Das Züricher Heer war bis auf etwa 2000 Mann gewachsen, stand aber ohne Ordnung dem stärkeren Feinde gegenüber. Ein kluges Manöver desselben entschied. Die Hälfte der Züricher blieb auf der Wahlstatt, die andere Hälfte zog sich fliehend zurück. „Den Leib können sie tödten, die Seele nicht!“ Mit diesen Worten soll Zwingli in den Kampf gestürzt sein. Ein heftiger Steinwurf, dessen Wunden man nachmals an seinem Helme zeigte, machte ihn kampfunfähig.

Als es still geworden und die Katholischen ihr Te Deum gesungen, kamen sie rache- und blutdürstig auf den Kampfplatz. Wo sie einen Feinden fanden, der nicht sogleich die Heiligen anrufen wollte, ermordeten sie denselben. Ein Trupp stieß auf Zwingli, dessen Gesicht zur Erde hinab lag. Man erkannte ihn, richtete ihn auf und frug, ob er beichten wolle? Zwingli schüttelte den Kopf, schaute gen Himmel und betete. „So hartes Rezer“, rief Hauptmann Bodinger und durchstieß ihm den Leib mit seinem Schwert. Am andern Tage sammelt sich ein Haufe katholischer, Trommelschlag verkündet ein Rezergericht. Verurtheilt wird Zwingli's Leichnam, und durch den Scharfrichter von Luzern geviertheilt und verbrannt. Der ehemalige Chorherr Schönborn von Kappel aber weinte dabei, Thränen im Auge, und sprach: „Welches auch dein Glaube gewesen, ich weiß, daß du ein redlicher Eidgenosse warst, Gott sei deiner Seele gnädig!“ So stand einst ein Hauptmann unter Jesu Kreuz und sprach aus: „Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen.“

23, 27.

Wenige Wochen nachher starb auch Dekolampadius in Basel. Die Haupten der Schweizerischen Reformation waren todt.

XI. Sebastian Frank.

1500—1545.

Unser vorletztes historisches Bild versuchte die Reformation des sechzehnten Jahrhunderts in einem ihrer Hauptwendepunkte zu zeigen, nämlich 1, wo sie aus der Volksache eine Kirchensache, aus einer sozialen Lebensfrage in eine Lebensbewegung eine Kirchenfrage der geistlichen Herren, der Gelehrten und der Fürsten zu werden begann. In dieser Krisis verkörperte sich unser Gegensatz als Luther und Thomas Münzer. Die Quelle, aus welcher dieser Doppelstrom reformatorisch hervorging, war der Glaube an den Geist, und zwar in der damals üblichen Form paulinisch-augustinischer Anschauung und Innerlichkeit. Aber dieser Glaube war mehr eine Ahnung, als ein klares Bewußtsein; darum barg er in sich die Keime des Entgegengesetzten, und sobald die Alles prüfende Macht der Wirklichkeit an diese Punkte kam, mußte dieses Entgegengesetzte sich trennen. Luther und Münzer werden aus Freunden die heftigsten Gegner. Luther nimmt den irdisch freien Geist gefangen in einer neuen Rechtgläubigkeit, und den irdisch außen freien Geist unterwirft er der Fürstengewalt: in Folge dessen hört die Reformation alsbald wesentlich still, und die evangelische Kirche ist heute noch thatsächlich den Landesherren zum „obersten Bischof“ und zum Dogma zu ihrer Fessel. Münzer dagegen nahm die Partei des freien Geistes, sowohl in der religiös-wissenschaftlichen als in sozial-politischer Beziehung, und kämpfte lange und maßvoll für dessen Sieg: aber dieses hohe, ewige Prinzip war von seiner Zeit und auch von ihm selbst noch wenig als der Menschheit eignes Wesen erkannt, daß er allein dem Sturm nicht widerstehen konnte. So ging er tragisch unter — ein Mann, größer wie Luther, aber zu klein für seine Aufgabe.

Seit jener Zeit — wir konnten das Jahr 1525 als Scheidepunkt nehmen — geht die deutsche Reformation innerlich zurück. Es gab in dieser Zeit für den deutschen Christen eigentlich nur drei Möglichkeiten: entweder er blieb Katholik, — oder er trat in die nun dogmatisch begrenzten neuen Kirchen ein (und diese Grenzen waren bekanntlich sehr eng und zum Theil sehr wunderbar), — oder endlich er schloß sich einer der vielen wiedertäuferischen Sekten an, die alle das Prinzip des Geistes festhielten, aber nur in der Theorie, in der Praxis bald mönchischem Ascetenthum,

halb kirchenräuberischer Gewaltthat, halb der Verachtung von Wissen und Bildung, halb sonst einem Wahne huldigten.

Es gab in jenen Zeiten Einzelne, die diese Lage der Dinge begriff aber gewiß nur Wenige. Erasmus war ein Solcher. Er sah Verderbtheit der Kirche und die noch größeren Gefahren, die ihr droht aber das Luthertum mit seinen engen Satzungen lag so tief unter wie die wiedertäuferischen Sekten mit ihren Verirrungen. Leider entsprach der persönliche Muth und Charakter, also die eigentliche Religiosität ihm, nicht dem Grade seiner Einsicht, sonst würde er in jener Zeit der ächte Reformator haben werden können. So wie er blieb er ein humanistischer Selbstsüchtling, der es nur zu einer Sache *De amabili ecclesiae concordia* (von der „schönen Kirchen-Eintracht“ brachte und mit Bangniß in die Zukunft sah; denn welche Partei es siegen möge, es würde, meinte er, schlecht für den Ruhm Christi zu fallen.

Wie dieser größte Gelehrte seiner Zeit, so mögen auch viele denkende Männer des Volkes in ähnlicher Lage sich befunden haben. Sie sind in Christoph Fürer repräsentirt, einem Nürnberger Geschäftsmann Rathsherrn († 1537), welcher der Reformation eifrig zugethan war; diese sich jedoch in die neue Orthodorie, namentlich in die demoralisirenden Lehren von der Gnade und von der Unfreiheit des menschlichen Willens verstieg, bekämpfte er ebenso wie die römische Kirche, und noch wenn konnte er dem rohen Sektenthum der Wiedertäufer sich hingeben.

Aber was sollten Leute dieser Art thun? Der bloße gute Wille, Begeisterung allein that es nicht — das zeigten die Wiedertäufer. Das Gelehrtenthum allein that es auch nicht. Agrippa von Nettesheim, einer von den Freien unter den Unfreien, schrieb sogar sein berühmtes Buch von der Ungewißheit und Eitelkeit alles menschlichen Wissens bei Licht betrachtet freilich nur die Kritik eines feinen Kopfes über die alte und neue Scholastik und alten gelehrten Zopf. Männer dieser Art waren die Elemente zu einer noch neueren Gestaltung der Dinge, es waren die Propheten einer bessern Zukunft, die, in ihrer Zeit halb unverstanden, darum nur halb gehört, um so leichter vorübergingen, als die Leiden der Zeit so tief erregt, ihre Gegensätze so hart und giftig waren.

Als Repräsentanten dieser freieren Elemente dürfen wir einen Mann betrachten, der noch heute selbst bei den Gelehrten in halber Vergessenheit schlummert, geschweige denn beim Volk bekannt ist, obwohl er nicht einer der bedeutenden Männer der Reformationszeit war, sondern der Geist, der die Idee der religiösen Reform unter seinen Zeitgenossen allerrichtigsten und so aufgefaßt hat, daß wir noch heute im Wesentlichen von ihm den rechten Weg lernen können.

Sebastian Frank ist dieser Mann. Einen Biographen hat er nicht, so viel uns bekannt, bis jetzt nicht gefunden; wir werden bald wohl das bekommen. In den meisten Kirchengeschichten sucht man ergeblich, oder findet dürftige zum Theil falsche Notizen über ihn, und einzelne seiner Verdienste von den besten Autoritäten anerkannt. So ist auch sein äußeres Leben in verhältnißmäßiges Dunkel, wie das Thomas Münzer's und ähnlicher Männer.

Schröckh in seiner Klosterlangen Kirchengeschichte widmet Frank zwei Seiten und macht ihn zum Holländer, der sich in Deutschland umhertrieb und durch seine Religionsmeinungen verhaßt gemacht habe. Da nämlich Frank in seinen Schriften „S. Frank von Wörd“ nennt, so hat Schröckh ihn aus der holländischen Stadt Wörd gebürtig sein zu lassen; Heinrich Döring in Ersch und Gruber's Encyclopädie versteht unter diesem Wörd ohne Zweifel richtiger Donauwörth, die deutsche Reichsstadt, deren Schloß von ältester Zeit her Wörd hieß. Sein äußeres Leben ist so gut wie nicht bekannt. Geboren ist er 1500, wie er in seinem Weltwörterbuch 32, 6 selbst sagt, in Donauwörth. Seine Eltern, seine Jugend und Studienzeit, Alles ist unbekannt. Luther sagt von ihm, daß er nie ein öffentliches Amt bekleidet habe. 1528—31 lebte er in Nürnberg, und heirathete sich dort am 17. März 1528 mit Ottilie Behem. Von Nürnberg soll er vertrieben sein, und ging nun nach Straßburg. Als er dort seine Chronik drucken ließ, wurde er wieder vertrieben und ging dann nach Ulm. Sich dort als Seifensieder zu etabliren, ward ihm nicht gestattet, dagegen richtete er eine Buchdruckerei ein. Nun druckte er hier seine Adoxa, durch welche er nicht nur Luther und Melancthon wider sich aufregte, sondern auch die Ulmer, so daß sie ihn auch hier vertrieben, obwohl er eine Partei zurückließ, die ihn sehr hoch schätzte. Die Schmalzburger protestantische Theologen-Versammlung vom Jahre 1540 verdammt ihn wegen Ketereien. Wohin er von Ulm gegangen, weiß man nicht; er soll aber in Straßburg, auch in Meißen, zuletzt in Basel gelebt haben, wo im Jahre 1545 gestorben zu sein scheint. Wir sehen, wie schlecht wir über die äußeren Schicksale Frank's unterrichtet sind, und wenn es auch der Geiste jener Zeiten lag, als fahrender Schüler oder Meister, wie wir ihn hatten gesehen, ein unstatliches Gelehrtenleben zu führen, so sehen wir doch auch, daß er um jener Ideen willen gerade von denen verfolgt und vertrieben wurde, welche die Freien, die Protestanten zu sein vermeinten, und können daraus schließen, daß die bis heute wirkende Vergessenheit dieses Mannes eine Folge des Hasses ist, den er fand, und der geistigen Verblendung also, die er zu seiner Zeit einnahm.

Je weniger sein äußeres, desto mehr ist uns sein inneres Leben aus seinen zahlreichen Werken zugänglich, obwohl auch diese nicht gesammelt

und bearbeitet sind: nur einzelne seiner Schriften sind neuerlich herausgegeben worden. Indem wir an die hauptsächlichsten uns anlehnen, wollen wir versuchen, zuerst seine literarischen Verdienste überhaupt, sodann seine religiöse Stellung näher zu kennzeichnen, um uns schließlich ein Urtheil über ihn bilden zu können.

Nürnberg war, wie wir früher schon sahen, damals eine Stadt, deren Bürgerinn für Kunst und Wissenschaft und freiheitliche Entwicklung in Deutschland ohne Zweifel die erste Stelle einnahm. Hier blühte der Humanismus, hier nahm er seine volksthümlichste Richtung an: er waltete Pirtheimer's Geist, hier sang und dachte Hans Sachs, hier gab eine erweiterte Herberge der Gerechtigkeit für verfolgte Geister, hier bildeten die Bürger ein Gymnasium, und da Melancthon den Ruf zum Rectorat nicht annehmen konnte, richtete er es wenigstens ein, er wählte ihnen die besten Männer, wie Coban Hesse von Erfurt u. A., und die Nürnberger Bürger setzten ihnen höhere Gehälter aus, als an irgend einer Universität üblich waren. In diese gesunde Zeit des reformatoren- und humanistischen Aufschwungs, auch ohne Zweifel in die besten Kreise anregenden Männer und Studien, und, zuletzt wenigstens, nach Nürnberg selbst fällt Frank's geistige Entwicklung, bis er als gereifter Geist, reif an Jahren aber reich an Wissen, reifer an Urtheil als selbst Melancthon, seine eigenen Wege ging.

Zuerst kennzeichnet ihn, wenn wir seine Schriften überblicken, dass er Alles deutsch geschrieben. Dies ist in damaliger Zeit für einen Gelehrten seines Ranges kein geringer Ruhm. Dr. Karl Hübner in seinem Werk „Geist der Reformation“, unter den Neueren allein, ihn eingehend würdigt, bezeugt, was ein Blick in seine Werke überall bestätigt, daß Frank als Humanist mit den Alten nach dem Maß seiner Zeit völlig vertraut war und „in theologischer Hinsicht unter den Gelehrten seiner Zeit vielleicht die umfassendsten Kenntnisse hatte.“ Ein solcher Manne war also das Latein die geläufige und ausgereifte Sprache, während das damalige Deutsch erst zu bilden war. Was Frank erst allmählich als Aufgabe erkannte, das war unserm Frank grundlegend klar: das Deutschthum mußte vor Allem in der Sprache gebildet werden und er gehört unbedingt zu den Sprachbildnern jener Zeit. Nur kräftige Geister vermögen das, denn die Sprache bildet nur der Geistes weiter, der dem Gedanken neue Gestalt zu geben versteht. Sein deutscher Stil zeichnet sich daher durch Bau und Wortreichthum eigenthümlich aus, und man kann kaum einige Blätter lesen, ohne auf Worte zu stoßen, denen wir bedauern, daß wir sie nicht dauern in unsern Sprachschatz aufgenommen. Sein Stil ist überdem sententiös, und er liebt es,

en Sprüchwort zu reden. Diese deutsche Richtung seines Wesens im vollbewußt, und daher hat er sie stets festgehalten. Er wollte für Deutsche schreiben, daher übersetzte er verschiedene Bücher, die die Volke geben zu müssen glaubte, in's Deutsche (z. B. Agricola's Traktat über die Eitelkeit des menschlichen Wissens, und des Erasmus über die Narrheit), und noch vor seinem Tode gab er eine Sammlung seiner Sprüchwörter mit Erklärungen heraus (Zürich, den 6. Nov. 1545).

Also Frank ist vor Allem ein deutscher Mann, der, gebildet in der Schule des Alterthums, doch mit seinem Volke und für sein Volk schreiben und empfinden, reden und schreiben will. Und das hat er gethan von Anfang bis zu Ende, denn seine erste Schrift war eine Uebersetzung eines Buches seines Freundes Althammer: Diallage, d. h. Vereinigung der geistigen Sprüch' in der Schrift, 1528, in dessen Vorwort er seinen Satz bereits ausspricht: „nicht mehr Latein, sondern Deutsch, schick!“

Zu seinen wichtigsten Werken gehört seine Chronik, d. h. seine Geschichte. Dies Werk ist das erste seiner Art in der deutschen Literaturgeschichte, und schon darum von hohem historischem Werth. Nicht ist es mit heutiger Geschichtsschreibung nicht zu vergleichen, es begreift sich, wie dies Werk in jener chaotischen Zeit durch seine Klarheit so viel Eindruck machte, daß es wiederholt aufgelegt wurde. Demselben aber selbst vor vielen Nachfolgern hohen Werth verleiht, ist der unparteiische Standpunkt, den Frank, wie wir sehen werden, in jeder Hinsicht einnahm, und das geistvolle, sittliche Wollen, dem er gleichwohl das Ganze durchdringt. Er schreibt nicht nach dem neuesten-Modus, sondern damit die Gegenwart Weisheit schöpfe aus der Vergangenheit. Er hebt an: „Meines Herzens Wunsch wär', gutherziger, lebender Leser, daß wir aus Anderer vielfältiger Thorheit — Weisheit erfahren.“ Mit großer Belesenheit und Aufopferung von Zeit, Mühe und Geld hat er sein Werk vollendet und bietet es mit rührender Leidenschaft der Welt dar. „Die Ungelehrten,“ sagt er, „genießen auch die Früchte der Arbeit, daß ich's zu Deutsch hab' gemacht und von Weitem hab' geholt. Wen gelüßt, mach' es wieder zu Latein, denn auch kein lateinisch mit dieser Ordnung und Gattung von weitem auf Erden ist. Denn sie nit aus etwa Einem verdeutschet, sondern von Vielen weit zusammengepuppelt haben, also, daß ein kleines Heimathsgut nicht genug wär' diese Werke und Bücher zu kaufen, daraus diese Chronik entnommen und zusammengekuppelt ist. Nicht daß ich mich so gelehrt dünkte, begehr' auch ich andern Ruhmes und Lobes, weil dies Buch nicht mein, sondern der Welt, ja Jedermanns ist etc.“ Er theilt, nach Bedürfniß seiner Zeit,

das Werk in fünf Bücher ein: 1) die vorchristliche Geschichte; 2) Kaisergeschichte (von Christus bis Karl V.); 3) Geschichte der Päpste und Concilien; 4) Geschichte der (römischen) Ketzer; 5) Geschichte der römischen Orden, Sekten, Veränderung der Messe, Abgötterei, päpstlicher Trug u. a. D. Er selbst zählt sich keiner Partei zu, so daß er, wie selbst sagt, „unter dem Papstthum; den Türken, allen Sekten, Völkern und Nationen seine Brüder und Glieder des Leibes Christi zu achten, und Jedermann trug, sofern er auch ihn duldet und frei läßt. Nur Ein Gedanke verläßt ihn nie, die Freiheit. Er macht sie im 16ten seiner Zeit besonders gegen die weltliche und geistliche Tyrannei, gegen Fürsten und Päpste geltend. Klassisch ist die Vorrede zur Kaiserchronik, wo er sehr ausführlich darlegt, warum die Kaiser mit Recht einen Adler zum Wappen genommen. Nach eingreifender Schilderung des Volkswesens durch Schuld der weltlichen Herren heißt es da: „Nun sieh an die Gestalt des Adlers: die drohenden Augen, den trotzigigen Schnabel, sein gräßlich sauersehender Anblick, seine finstere traurige Farbe, die ihm sein schrecklich drohende Stimm', davor kein Thier sich nicht entsetzen, die grausam Geberde, den König zu bedeuten! Denn zu des Adlers Pfeifen erschrickt alles Volk, der Rath zeucht sich ein, der Adel ist gehorlich, die Richter folgen, das Recht schweigt, die Prediger heucheln, die Rechtsgelehrten hofiren, die Gesetze weichen dem Adler, da gilt weder Gerechtigkeit noch Billigkeit, noch Gottseligkeit“ u. s. w. So geht er die ganze Kaisergeschichte des Thieres durch. „Jedoch unter so viel Uebeln, womit der Adler behaftet ist, ist doch das zu loben, daß er kein Käufer ist, nicht geil noch unkeusch, wie raubgierig er sonst immer ist.“ Leider geht das nicht auf den Kaiseradler. Kaum zwei oder drei werbe man in der Chronik finden, die gute Fürsten gewesen. — Noch schlimmer ergreift dem Papst. Die Vorrede zur Ketzerchronik beginnt: „Du sollst nit da sein, mein Leser, daß ich alle die für Ketzer achte, die ich hier erzeige — das Urtheil — — ist nicht mein sondern des Papstes, der Concilien und seines Anhangs, die ich hier als Richter anführe; denn sollte ich urtheilen, ich würde vielleicht das Spiel umkehren, und deren Ketzer kanonifiren, die — hier dem Teufel überliefert werden.“ Nun folgt ein alphabetisches Ketzer-Register von Augustinus, Ambrosius, Athanasius, Arcus u. s. w. bis Luther und die Wiedertäufer, und so, daß bei jedem Mann, Concil oder Sekte die Lehren angegeben worden, weshalb sie in die päpstliche Acht gefallen sind. Selbstständig sieht er im Papstthum das Antichristenthum wie Luther, obwohl er des Letzteren Ansichten sonst nicht theilt. Er nennt ihn in der Ketzerchronik „ein weltseelig, kunstreich, schriftweiser Mann, in hebräischer, lateinischer und deutscher Sprache hochersahren“, excerpirt dann selb-

ischen Lehren vollkommen unparteiisch, überläßt wie immer das Urteil dem Leser, und versichert nur, daß er seine Lehren „ohne alle Pole angezogen“ und daß er diese „Theologiei etwan weder glauben, noch verstehen kann“.

Aus dem Allen werden wir entnehmen können, daß Frank mit diesem Buch ein sehr zeitgemäßes, eingreifendes Werk geschaffen, von einem deutschen Historikers würdigen, unparteiischen und freien Standpunkte, der aber doch wohl so sehr erst der Zukunft angehörte, daß der Verfasser, vor Katholiken und Protestanten gleich sehr flüchtig, oft nicht gehabt zu haben scheint, wo er sein Haupt hinlege, bis er vom vollen Leben weg in sein ewiges Grab sank. Uebrigens sei hier noch bemerkt, daß er außer dieser Weltgeschichte noch andere historische Werke in gleichem Geiste verfaßt hat, namentlich: Germania, von dem ganzen Deutschlands, aller deutschen Völker Herkommen, Namen, Händeln zc. zc. 1539; ferner Chronika, eine Schilderung der Türkei (Uebersetzung); desgleichen Weltbuch, oder Beschreibung der Erde; Klavis zum Theurdank u. a. mehr.

Was Frank als deutscher Mann und Historiker geleistet, erhält seine Würdigung durch seinen religiösen Standpunkt, den wir uns nicht zu verdeutlichen suchen wollen. Im Allgemeinen ist darüber zu bemerken, daß Frank anfangs den lutherischen Ideen zustimmte, daß aber, je mehr Luther in Dogmen sich selbst begrenzte, desto mehr verfiel, Frank sich von ihm entfernte und aus dem lutherischen immer mehr zugleich ein Philosoph ward; und in dem wir oben von einem neueren Forscher das Urtheil hörten, er sei der gelehrteste Theologe seiner Zeit gewesen, so macht uns diesen Mann nicht weniger noch viel bedeutungsvoller, was derselbe Forscher*) weiter von ihm sagt: „Diese Masse von Wissen, diese mannichfachen Elemente liegen nicht etwa in ihm todt neben einander, sondern Alles ist lebendig, durch das Medium der reformatorischen Ansicht zu einem geistigen Ganzen verbunden. Er ist durch und durch ein gereifter, männlicher Geist. Keiner hat die reformatorische Richtung so treu in sich bewahrt als er: Keiner hat sich so frei von allen Excentricitäten, von Paradoxen und Träumereien gehalten. Aber indem er das reformatorische Element in seinem eigenen Wesen erfaßte, war er auch der Fähigste, es weiter zu bilden. In ihm: in ihm fand jenes Prinzip der neuen Richtung, nach welchem Alles nur durch die Beziehung zu der Gesinnung, zu dem Innern des Menschen seine Bedeutung bekommt, nach

*) Karl Hagen, Deutschlands literarische Verhältnisse im Reformationsalter. Bd. III. S. 317.

welchem Religion und Frömmigkeit erst durch das Subjekt ihr Dasein erhält, seine weitere naturgemäße Entwicklung. Er ist es, in welchem jene Idee vom Ich, von der die neuere deutsche Philosophie getragen wird, zum ersten Male zum entschiedenen Bewußtsein durchgedrungen ist. Er ist es überhaupt, der zuerst wahrhaft philosophischem Geiste Gott und die Welt betrachtet und das Verhältniß des Menschen zu beiden philosophisch festzustellen suchte.“ Wir können dieses Urtheil Karl Hagen's bestätigen, und Frank also den Vater der deutschen Philosophie nennen, nämlich sofern wir darin nicht ein Lob der dualistischen Philosophie, sondern eine Anbahnung jener Welteinheitslehre sehen, mit bewußter Religion gleichbedeutend, als Wissenschaft noch ihrer Vollendung harret. *)

Die Ersch-Gruber'sche Encyclopädie rechnet Frank noch kurzweg den Wiedertäufern. Wer je einen Blick in seine Werke und in seinen Geist gethan, kann diesen Irrthum nicht begehen. Freilich theilte er das Prinzip des freien Geistes, aber nur soweit sie es nicht selbst aufgaben. Sie geben es aber auf, sofern sie eine Ceremonie, das Laufen, zum ausschließenden Merkmal, sich also zur Sekte machen, was Niemandem mehr als Frank ein Gräucl war. Es zeugt übrigens nur von seiner Parteilichkeit, wenn er sich ihrer, der so schwer Verfolgten, deren Zahl denn 2000 nach seinem Zeugniß bereits mit dem Leben gebüßt hat, so tapfer annahm.

Frank war vor allen Dingen ein Feind aller Sektirerei, in der er einen Abfall vom Geist sieht; und zwar mit vollem Recht, denn er steht unter Sektirerei alle Trennungen um der Formel willen, während wir in Christo Alle berufen seien zur Einigkeit im Geist. In ihrer ersten gesunden Periode war die Reformation diesem Grundsatz gelangt, und hielt selbst die Sakramente in denselben Formen, nicht für das Wesen des Christenthums. Diesen Grund hielt Frank fest, während die „Reformatoren“ ihn aufgaben und also Sektirern wurden. So entstand ein Chaos von Streitigkeiten über Formen oder das Zufällige in der Religion, das man zum Wesen erhob und man trennte sich, weil man das Wesen und dessen einigende Kraft verlor. „Gott helf' uns,“ ruft Frank daher in seiner Vorrede zur Reformation, „Gott helf' uns Allen, daß wir aus diesem Geschwärm erlöst, Schüler bei seinen Füßen, zu Einigkeit des Geistes kommen und von Gott gelehrt werden. Denn der Antichrist, der nun des Pap-

*) Vergl. hiezu „Gott, Welt und Mensch“. Grundlinien der Religionswissenschaft. Von Ed. Balzer. Rudolstadt, H. Hartung & Sohn 1879.

und müde ist und (ihn) beinahe ausgenüzt hat, wird sich anders kappen, und sich wohl mitten in den Buchstaben der Schrift setzen, mit uns schriftgelehrt genug sein, die weil wir ja auf den todten Buchstaben der Schrift sind gerathen, pochen und eitel Geschriefften haben: er kann Alles, denn glauben und lieben nit, und ist wohl schriftgelehrt, wie wir immer. Also machen Viele jetzt ein Abt aus der Schrift“ u. s. w.

Wir sehen nach drei Jahrhunderten die Welt noch in der Sektirerei, h. im Kreise des Buchstaben- und Formen-Dienstes sich drehen; wir sahen, daß Vallicenus mit seinem „Ob Schrift, ob Geist“ in dies Gewärm des Sekten-Kirchentums hineinstecken mußte, und daß streng ligidse Gemeinden nur außerhalb des Kirchentums das Frank'sche Prinzip zur Geltung bringen konnten! Müßen wir aber Frank nicht mit freudigem Staunen zugestehen, daß es damals ungleich schwieriger war, das Rechte zu erkennen und das Rechte fest zu halten, zumal auf Gefahr hin, damit ganz allein zu stehen?

Auf diesem, allem Sektenthum aus bewußtem Prinzip abholten Standpunkte hat er nun viele theologische und religiös-philosophische Schriften gesetzt und sich selbstständig seine Bahn gebrochen, ohne dabei das Ziel altkirchlicher Wirksamkeit aus dem Auge zu lassen.

Schon in seinen ersten hierher gehörigen Schriften, der schon erwähnten Diallago (Vorwort) und „Von dem gräulichen Laster der Trunkenheit“ zeigt sich sein absolut freier Standpunkt. „Wollte Gott, wir wären nicht fromme Heiden,“ ruft er hier, „denn ihre Vernunft, welche ihnen sagt, daß Trunkenheit ein Laster ist, ist uns Christen abhanden kommen.“ Dort zeigt er mit Sprach- und Sachkenntniß, daß das Befolgen auf das Wort der Bibel irre führen muß: das wahre Wort ist nicht das Buch, sondern der Geist, denn nur der Geist kann den Geist verstehen. Je länger je mehr bildete er sich selbst durch. Seine wichtigsten Schriften dieser Art sind folgende:

1. Eine Abhandlung über die Einfalt der Wahrheit (unter dem Titel) in seiner Uebersetzung von Erasmus' Lob der Narrheit.

2. Desgleichen „Lob des göttlichen Wortes.“

3. Paradoxa oder 280 Wunderreden aus heiliger Schrift (sein Hauptwerk, wegen dessen er von Nürnberg vertrieben wurde; es ist oft angelegt).

4. Vom Baum des Wissens Gutes und Böses, Anhang zu „Lob der Narrheit“, und viele andere, die wohl theilweise nicht mehr kannt sein mögen.*)

*) Verzeichnisse bei Ersch und Gruber, Weyermann, Kopisch stimmen nicht rein.

Versuchen wir nun in kurzen Zügen, uns seine eigentliche religiöse Denkweise näher zu bringen: sie läßt sich, soweit wir sie erforschen können, durch folgende Punkte charakterisiren:

1. „Wie wir sind, so sind uns alle Dinge.“ das ist Frank's erster philosophischer Grundsatz. Das heißt, wir sehen und erkennen die Dinge nicht, wie sie wirklich sind (ihr Wesen), sondern nur so, wie uns erscheinen (Form). Die Dinge an sich sind also für uns nicht, sind für uns ohne alle Bedeutung, und werden für uns Alles erst durch uns selbst. Derselbe Wein, dieselben Früchte schmecken uns, wenn wir gesund sind, süß, im Fieber aber bitter; so, sagt er, ist's mit Allem. Die Natur ist gut oder schlecht, sondern wir sind das eine oder andere. Die Blume ist nicht Gift darum, daß die Spinne Gift daraus saugt, das Geld nicht böse, weil Viele darum zu Dieben werden und an den Galgen kommen, die Sonne nicht, weil Etliche von ihr abgöttisch werden. Die Natur Reinen ist alles rein; und umgekehrt. Also: der Mensch schafft sich seine Welt! — Man sieht leicht in diesem Grundsatz alles Weitere, was Frank beseelt, schlummern: hier liegt das „Ich“ zur freien geistlichen Wiedergeburt bereit, Frank ist durch diesen Grundsatz Schöpfer der deutschen Philosophie, und Pythagoras würde sagen, daß unser Volk vor 300 Jahren schon einmal als Sebastian Frank auf Erden gelebt habe.

2. Das Wort Gottes ist unser Erkenntnisprinzip: würden wir mit Frank kurz die Frage beantworten, welches denn die Quelle und Regel der Erkenntnis sei, durch welche wir uns und die Welt für uns gut oder böse schaffen lernen.

Dies „Wort Gottes“ ist ihm aber nicht etwa die Bibel, sondern vielmehr das was in der Bibel das „Wort Gottes“ heißt: dieses Wort ist Gott selbst, ist wie Gott unendlich, unsichtbar, unaussprechlich, ist mit ihm gleichen Wesens, aber ausgegossen in alle Kreaturen; ist unbegrenzbar Geist, Vernunft, das Gesetz Gottes, das in unsere Herzen geschrieben ist, in alle Menschen von Haus aus.

Im Gegensatz zur Bibel nennt er das Wort Gottes, das eigentlich wesenhafte, auch das „innere“ Wort, und die Schrift als das Geäußerte in dem es enthalten ist, das „äußere“ Wort. „Die Schrift ist eigentlich nur die Schale, Hülle, Latern, Monstranz des göttlichen Wortes, nicht das Wort selbst! Die Probe aller Künste, Lehren und Geister ist die, daß man es mit Gottes Wort vergleiche, das in unsern Herzen ist, als ob es mit diesem übereinstimmt. Nichts, was mit unserer Vernunft, dem inneren Worte Gottes, nicht übereinstimmt, dürfen wir als wahr annehmen.“

Das Wort Gottes ist, ehe denn die Schrift war, und es kann bei denen sein, die nie die Schrift gesehen

Das Wort macht lebendig. Der Buchstabe tödtet. Die „Schrift-
hrten“, die mit dem Buchstaben das Wort, den Geist meistern wollen,
ihm ein Gräuel. „Kurz, mit dem Buchstaben haben die Pharisäer
istum todtgeschlagen, die heutigen machen es ebenso. Das ist der
g des Antichrists, und so wird es bleiben bis zum Ende der Welt.
rum bleibt die Schrift und ihr Buchstab des Teufels Sitz, Sieg und
werdt ewig.“ „Es giebt nichts Schlechtes, das man nicht mit der
iel beschönigen könnte“ — „darum kann auch die Schrift, nämlich der
te Buchstabe, nicht der Probirstein der Christen sein, sondern nur der
ist derselben.“*)

Man sieht hieraus, daß Frank die herrschende Bewegung des Geistes
iz in sich aufgenommen und zwar so, daß er bereits nicht mehr die
nunft des Einzelnen, wie der dogmatisirende Luther und Genossen und
schwärmerischen Wiedertäufer, Jeder in seiner Art, thaten, sondern
allgemeine Vernunft als solche, den göttlichen Geist als Prinzip und
uell, wonach alle Geister zu richten seien und sich zu richten hätten,
jah. Hieraus erklärt sich die oft rührende Demuth, mit
Luther er sich und seinen Geist unter den ewigen Geist ober
B ewige Wort forschend, sehrend, hoffend begiebt; daher
ch die Unparteilichkeit, mit der er überall etwas von
esem angebornen Wort Gottes in den Menschen zu entdecken weiß;
er die Milde, mit der er ihre Irthümer trägt, eingedenk, daß er selbst
ht anders sei; daher die innere Gewißheit und Zuversicht, mit der er
noch in die Zukunft sieht und den Untergang des Sektenthums im
ich des Geistes und der Wahrheit schauet; daher endlich für ihn die
möglichkeit, irgend einer der damaligen Sekten anzugehören. Denn sie
erkannten dieses Prinzip nicht an.

3. „Gott hat keine Definition,“ d. h. er ist in Allem Alles.
denn — sagt er — wie kann man den nennen oder definiren (d. h. um-
zugen), der Alles ist in Allem und doch der Dinge keines, die man
ren, zeigen, sehen, schreiben kann! Ein mächtiges, unsichtbares, unbe-
stimmtes, allwissendes, ewiges, selbstständiges (absolutes) Gut, aller
hen Wesen, ein allmächtiger Wille, der eigentlich nicht liebt, weise,
hrhaft, gut zc. ist, sondern die Liebe, Weisheit, Güte selbst ist, ein gut-
lig, ewig Licht zc.“ „Sintemal — sagt er im 3. Paradoron — Gott
es ist, ja Alles in Allem, kann er keinen Namen haben; der aller
sbaren und unsichtbaren Dinge Substanz, Wesen und Leben ist, ja
Dinge aller, die man nennen und erkennen mag, Ding und Wesen.“
Man sieht, der persönliche Gott der Schriftgelehrten steht wie ein

*) Chronik, ed. v. 1831, fol. 45, 2. b.

thönern Götzenbild vor diesen Gedanken der Allwesenheit. Hier wo man mit dem späteren großen Philosophen sagen muß: entweder Gott als das allein Absolute allein Person, oder wenn man Aetia Personen nennt, so ist Gott keine Person. So citirt Frank denn auch Vers eines Geistesverwandten, Ludwig Heßer, welchen dieser einem Werke vorgesetzt:

„Ich bin allein der einig Gott,
Der ohne Hülf all Ding beschaffen hat.
Fragst Du, wie viel meiner sei?
Ich bin's allein, meiner sind nicht Drei.
Sag auch darbei ohn allen Wahn,
Daß ich platt weiß von keiner Person.
Bin auch weder Dies noch Das,
Wem ich's nit sag, der weiß nicht was.“*)

Aus diesen Grundzügen leuchtet bereits der Geist hervor, der hu Jahre später, für alle Sektenthümer zu groß, der Welt leud Spinoza.

4. Christus ist der Gott in uns. Wie sich das innere Gottes, das eigentliche, zum äußern Wort Gottes verhält, so verhält sich nach Frank's Ueberzeugung auch der innere zum äußeren Christi.

Der innere Christus ist der ewige Logos, das ewige „Wort“, Gott selbst in seiner Wesenheit und Offenbarung: er ist vor Jesus ohne ihn von Ewigkeit zu Ewigkeit, und liegt in allen Menschen, h wie Christen, verborgen. Aber in Jesus ist er sich seiner bewußt gewor und lehrt uns, wie er auch in uns bewußt werden, wiedergeboren we kann und soll.

Daher ist alles Anbeten des äußeren Christus Aberglaube; „Christus nach dem Fleisch“ ist kein nütze; er, ja Gott selbst a unserer Seele — ist nichts nütze. Das Auferstehen des ewigen Chr in uns ist Alles, und sein Wesen ist die Liebe: was außer ihr ist gottlos.

Aus diesen Zügen von Frank's Christologie ist klar, daß sein die Menschheit umfaßt, daß er diese als den Tempel betrachtet, in wel innen Gott im Geist und in der Wahrheit angebetet sein will: äußerer Kultus fällt in das Reich des Zufälligen, Nebensächlichen. sind die Grundideen Jesu in der apostolischen Form der Auffassung läutert von jeglicher Beschränktheit. Wären alle Christen auf dieser e der Erkenntniß, wie friedlich würden sie sich vertragen, bei aller schiedenheit der Grade individueller Entwicklung einig in der Seh nach dem Einen was noth ist, eine einzige freie Gemeinde über Erdbreis!

*) Siehe Frank, Keßerchronik, unter Heßer.

5. Die Natur ein Spiegel Gottes. Wie sich nun Gott als das innere Wort zur Bibel als äußerem Wort, oder als innerer Christus zur Historie von Jesus als äußerem Christus verhält, so verhält sich Gott auch zur Welt oder zu dem, was wir die Natur zu nennen pflegen. „Von ihm, in ihm und zu ihm sind alle Dinge.“

Within ist keine Kreatur etwas durch sich selbst, sondern was sie ist, ist Gottes. Was in ihr nicht Gottes ist, sondern Form, das ist das Zufällige, Vergängliche. „Die Form der Welt vergeht“. Wer in der Natur nur auf die Formen der Dinge sieht, sieht nur das Vergängliche, sein Blick geht überall in das Grab. Wer aber auf das Wesen sieht, der versteht erst die Natur, und sein Auge schauet ewiges Leben. — Diese dem Mittelalter sonst fremde Ansicht, die in unserer heutigen Weltanschauung herrlich erblüht ist, finden wir bei Frank mit berebten Worten verkündigt.

6. Des Menschen Freiheit. Wie Gott und Welt, so verhält sich auch Gott und Mensch als Kreatur. Der kreatürliche Mensch ist daher unter das unbedingte Gesetz der Natur gethan; denn Alles hat sein Gesetz, das nicht übersprungen werden kann, Feuer, Hagel, Schnee, Reif, Wind u. s. w. Der kreatürliche Mensch selbst und all' sein Wirken ist dem unterworfen, unbedingt. Was den Menschen zum Menschen macht, ist seine Freiheit.

Wie aber reimt sich, daß Gott Alles in Allem ist, also auch im Menschen, und daß der Mensch doch freies Wollen habe? Frank sagt: das Wesen, die Kraft, die im Menschen wirkt, ist immer Gott, aber der Wille gehört dem Menschen an. Er entsteht durch das Bewußtsein und ist dessen Selbstbestimmung. Gott ist die Allkraft, aber im Menschen erst wird er selbstbewußter Wille.

Ist der menschliche Wille nicht ein sich selbst Wollen, d. h. ein den Gott im Menschen Wollen, so ist er auf das Wesenlose, das Nichts gerichtet, und geht in sich selbst zu Grunde. „Die Sünde — sagt Frank — ist daher der vergebliche Versuch, das Nichts zu wollen,“ — oder wie Goethe sagt: „der Geist, der stets verneint“. Wäre kein freier Wille, so wäre keine Sünde, wäre alle Strafe unbillig, alle Lehre vergebens, und nur ein leeres Spiel, daß Christus über die Blindheit der Pharisäer trauert, über Jerusalem weint &c. Alle Sünde ist nicht Sünde wider Gott den Lammergleichen, sondern wider uns Menschen selbst, und ist in ihrer Vollendung die Verneinung, die Vernichtung, der Tod — nicht Gottes — sondern unserer selbst. Die Freiheit dagegen ist das bewußte Wollen unseres eigensten Wesens, d. i. des Gottes in uns, und sie ist unbedingt, je nach dem Maß des Gottesbewußtseins in uns, und ist nicht zu verwechseln mit

dem Können oder Wirken in der Außenwelt, das den Gesetzen aller 3 unterliegt.

Auch in dieser Auffassung der menschlich-sittlichen Natur sehen den künftigen Hegel bereits eine philosophische Begründung desselben suchen, was Jesus so einfach, wie die vollerkannte Wahrheit in die Welt gelehrt hatte, ohne daß diese verstanden hätte, es sich anzu-

7. Das Wesen der Religion ist danach ein rein Innerliche aber die entsprechende äußere Lebensthät — so weit diese im Reichen den ewigen Gesetzen unterworfenen Natur möglich ist — zur Folge. In dieser Auffassung vereinigte Frank nicht nur die Gegensätze seiner sondern er bildete diesen Grundsatz auch schärfer durch alle seine Zeitgenossen, denn er hielt die Grenzen inne, die Wahrheit in sich selbst trägt. So dachte er z. B. über Kultus viel gehend als die Wiedertäufer, aber er riß deshalb keine Tempel u. s. w. Er ging gerade so weit wie Jesus, und hielt den ganzen 3 dienste für nichtig, aber er wußte, daß die Tempel nur fallen, von der Menschheit die Erkenntniß des rechten Tempel funden ist. Er sagt z. B.: „Tempel, Bilder, Feste, Opfer und monien gehören nicht in's neue Testament. Dies ist Nichts, der heilige Geist, ein gut Gewissen, ungefärbte Liebe, ein reines & unschuldig Leben, Gerechtigkeit des Herzens aus ungedichtetem & Darum geht der Frömmigkeit nichts ab, wenn alle monien zu Boden fallen. Aber die Welt, die Gott, wie er ist kennt, weiß von keinem anderen Gottesdienste als von einem äußeren ceremoniellen mit Singen, Wallen, Beten, Paternostertragen, & gehen, Fasten, Bildern 2c. Wenn diese fallen oder angetastet 1 spricht sie, es sei kein Gottesdienste mehr, alle Frömmigkeit höre auch doch geht der Gottesdienste erst dann recht an, wenn dieses Gespö aus dem Wege geräumt ist, denn der rechte Gottesdienste kann v überflüssigen Gepränge nicht einkommen und leuchten. Summa: **der liche Gottesdienste verführt die ganze Welt**; denn damit der Mensch, er habe nun mit Gott Feierabend gemacht und sein Wi gesponnen, gehet nachmals in seinem alten Rappen sicher dahin, a er Alles ausgerichtet, so er doch den rechten neutestament Gottesdienste noch nie hat angefangen, auch mit jenem so schaffen hat, daß er nicht weiß, was dieser ist, auch nicht darnach Es ist gar ein feiner Gottesdienste, wenn man äußerlich kann froi mit Klängen, Singen, Kleibern, Laufen, Tragen, Sprechen, Gebäh und dennoch daneben ein Jeder sein Schanz, Nuß, Bußschafft, & Wucher, Tyrannei und Wollust warten. Solch Gottesdienste und Prediger hat die Welt allweg geliebt und als Gesandte von &

ndert und angenommen! Die Ceremonien sind der Gottfeeligkeit
Silenz, eine Ursache aller Sekten und Aekerei. Die Ceremonien
ben die Griechen von der römischen Kirche geschieden, daß diese in ge-
keltem (gesäuertem), die in ungehasteltem Brod consecriren und beide
rteilen um Mosis Grab, oder, wie man sagt, um einen Taubendred
akten. Ceremonien haben auch die Böhmen gesondert. Victor, der
ist, schied alle Kirchen im Orient von der Gemeinschaft, darum, daß
nicht mit ihm Ostern hielten. — Zwar meinen Etliche, die Ceremonien
en dem groben Pöbel nöthig, damit man ihn in Ordnung behalte,
eil er für den Geist noch nicht empfänglich sei. Wer aber
denkt, ist kein Christ, sondern im Gesez Mosis befangen.
as Volk des Neuen Testaments ist ein freies Volk, dessen
ottesdienst allein in der Freiheit des Geistes, gutem Gewissen, reinem
erzen, Glauben in Christum, unschuldigem Leben und ungefärbter Liebe
steht.*)

So weit Frant über Religion und Kultus, und man wird zugeben
kssen, seine Ideen thun der Welt heute noch ebenso noth als vor drei-
hundert Jahren. —

Fassen wir nun diese Grundzüge, die allerdings nur erst dürftige
Andeutungen seines unendlich reichen und vielseitigen Wesens sind, zu-
ammen, so entsteht die interessante Frage, wie sich Frant zur Idee der
reien Religions-Gemeinde unserer Zeit verhält?

Daß Frant von der katholischen Kirche weiter entfernt war als alle
maligen hervorragenden Protestanten, daß er aber auch von allen pro-
stantischen Kirchenbildungen ebenso fern war, geht aus Obigem reichlich
hvor und ließe sich leicht durch noch tausend andere Aussprüche von ihm
härten. Es scheint danach, er hätte etwa einer „Kirche der Zukunft“,
ke damals nur noch nicht möglich gewesen, angehört, und diese Kirche
k nun etwa die freie Religions-Gemeinde.

Das würde ein großer Irrthum sein; denn erstens ist die freie Re-
ligions-Gemeinde keine neue Kirche, und zweitens hat Frant keine solche
ne Kirche erwartet.

Wir sagen, die freie Religions-Gemeinde ist keine neue Kirche, welche
wa die Irrthümer der früheren abgelegt hätte: als Kirche würde sie
uch bei der freiesten Auffassung immer, wenn wir das Wort nicht gänz-
ich willkürlich umdeuten wollen, außer sich einen Herrn, wonach sie be-
annt wird, und folgeweise eine äußere Gestalt der Anbetung haben, in
welter wenigstens gewisse Stücke als wesentlich erscheinen. Dies ist auch
ei allen Kirchen und kirchlichen Sekten der Fall. Sollte es noch eine

*) S. Frant, Paradoxa 89.

XII. Albrecht Dürer.

20. Mai 1471 — 6. April 1528.

Gott lieb haben und trenn an sein
Rächten handeln! A. Dürer.

In einer Galerie von Propheten der neuen Zeit aus dem Zeitalter der Reformation, wie ich sie vor Ihrem Auge zu eröffnen versuche, da nach meiner Meinung ein Mann nicht fehlen, dessen Verdienst um menschliche Bildung so groß, und dessen Character und Leben eben so edel und edel ist, wie die schönen Züge seines Bildnisses unmittelbar gewinnend sind und einen ungewöhnlichen, aber von göttlicher Harmonie durchdrungenen deutschen Mann ahnen lassen: Meister Albrecht Dürer aus Nürnberg, Deutschlands erster Maler.

Die Kunst ist der sichere Maßstab, die Cultur der Völker zu messen und zugleich das wirksamste Mittel ihrer Weiterbildung, denn sie ist die Offenbarung des Göttlichen, oder wenn Sie lieber wollen, des Menschlichen in der Form des Schönen.*) Die Malerei insbesondere sammt den verwandten Künsten des Stechens, Aetzens und des Holzschnittens — denn mit diesen haben wir es bei A. Dürer zu thun, — die Malerei, sage ich, steht überdies mit Religion und Leben in so außerordentlicher Beziehung, daß sie unser Interesse doppelt in Anspruch nehmen muß. Ist es nicht seltsam genug, daß die Religion bisher die christliche insbesondere, fast eben so großen Haß als Liebe dieser Kunst bewiesen? War nicht, vom Judenthum ererbt, der Haß des alten Christenthums gegen diese Kunst, die es als heidnische Kunst und Teufelswerk ansah, so groß, daß darüber eine an Gewaltthat und Blutvergießen überreiche Bilderstürmerei begann? War nicht andererseits die Liebe der Kirche zur Kunst so groß, daß sie eine Pflegerin derselben wurde, ja, daß ihre Uebertriebenheit in dieser Hinsicht Mitursache wurde, daß das Morgenland dem Christenthume an den bilderscheuen Mechanismus verloren ging?

*) Siehe E. Valper, Alte und neue Weltanschauung, Band II, Vortrag X.

Dieser Gegensatz erklärt sich nur aus der Inconsequenz des Christen-
 ns selbst. Ausgehend von der Ungöttlichkeit alles Sinnlichen, mußte
 olgerichtig zu jener Ansicht gelangen, daß die Kunst, deren Darstellungs-
 tel ja alle nothwendig sinnlicher Natur sind, verabscheut, ihre Producte
 nichtet werden müssen. Die dualistische Weltansicht des Christen-
 ns mußte auch noch in anderer Gedankenfolge zu demselben Resultate
 ren. Schon nach dem mosaischen Gebot war es ja auch dem Christen
 t gestattet, sich von dem (jenseitigen!) Gott ein Bild zu machen —
 die Erfahrung lehrte, daß Bilder Gottes zum Aberglauben, zum
 dienste führen. *) Die Religionsgeschichte aller alten Völker bestätigt
 Erfahrung. Je mehr nun das Christenthum durch seinen ganzen
 s auch in den Bilderdienst und noch tiefer sank, desto mehr mußte
 l die besonnene Einsicht, die darin ein Ueberschreiten des rechten
 s sah, als auch gewisser sich für freisinnig erachtender Fanatismus
 den Bilderdienst als einen krassen Aberglauben sich erklären.

So war es also ganz natürlich, daß mit der Reformation des
 ahrhunderts ein neuer großer Bildersturm in der Christenheit
 ch. Die Gemäßigteren reduzirten den abergläubischen Cultus auf
 emlich profaische Kahlheit, die seitdem der reformirten und lutheri-
 kirche als nicht beneidenswerthes Gepräge verblieb, die feurigeren,
 deren Köpfe aber griffen, wie Karlstadt in Wittenberg, mit Aerten
 hrechstangen nach Kirchen und Bildern, welche letztere sie viel den
 ren weihten. Es ist bekannt, mit welchem Vandalismus im
 nfringe der blinde Fanatismus gegen die schönsten Denkmäler
 inst, deren Verehrung er vom Aberglauben nicht unterschied, sich ge-
 t hat, wovon die schönen Ruinen unseres nachbarlichen Wallenried
 eren Geschichte einen traurigen Beweis liefern. Das Aergste dieser
 ah indeß wohl Niederland, wo 1566 die Geusen eine Zerstörungs-
 gegen die Gegenstände des Cultus überhaupt hervorriefen und
 , die in wenigen Tagen ganz Flandern ergriff. Die Hauptkirche
 erpens, ein Tempel mit 70 Altären und herrlichen Kunstwerken,
 zu den berühmtesten der Christenheit gehört, wurde in wenigen
 den auf die gemeinste Weise seines Schmucks entkleidet, und in
 Tagen war man so mit allen Kirchen Antwerpens fertig. **)

In ein Zeitalter, wo die Kunst, und insbesondere die Malerei, auf
 einen Seite solchem Sturmlaufen von Seiten des Unglaubens wie
 Glaubens ausgesetzt war, andererseits aber durch Geist und Eigen-
 nlichkeit des Christenthums eben den Gipfel ihrer Bildung erreicht,
 das Leben unseres Albrecht Dürer. Er starb 1528!

*) Siehe 2. Moses 20, 21.

**) Siehe Schiller, Abfall der Niederlande.

Sein Vater, Albrecht Dürer, ein Ungar aus Jula, war ein schickter Goldschmied, der längere Zeit in Deutschland und den Nidlanden sich aufhielt, kam 1455 nach Nürnberg, dem Hauptsitz der Kunst und Kunstfertigkeiten in Deutschland. Er arbeitete bei Hieronymus Heller, dessen Tochter er 1467 heimführte, und etablierte sich daselbst. Am 20. Mai 1471 wurde nun unser Dürer geboren und nach seinem Vater Albrecht genannt, mit den Brüdern Andreas und Hanns achtzehn Geschwistern die einzigen überlebenden. Des alten Dürers Ausspruch war: „Gott lieb haben und treu an seinem Nächsten handeln.“ Sein Leben war ein Siegel unter diesem Spruch. Daher war er geachteter Mann und ein treuer Erzieher seiner Kinder.

Der kleine Albrecht zog bald des Vaters ganze Liebe an sich, ein Knabe von lieblicher Gestalt, gewecktem Geist und großer Güte war. Was dem Vater aber besondere Freude machte, war ungemainer Thätigkeitstrieb. Noch ein kleiner Knabe, fand er an Spielen mit seines Gleichen schon weniger Gefallen als am Selbsteigenen nützlichen Thuns. Die Arbeiten seines Vaters veranlaßten ihn zum Zeichnen, und er zeigte in der Leichtigkeit, mit der er den Umriss führte und die Umrisse gestaltete, entschiedene Anlage für diese Kunst. Er besuchte nun die Schule, und nachdem er da die Elemente gelehrt, unterrichtete der Vater selbst seinen Liebling weiter in dem, was damals Goldschmiedsfach hieß. Der dankbare Sohn rühmte späteren Jahren oft des Vaters belehrende und erziehende Liebe, und erklärte sich, daß der kleine Albrecht einen so unbedingten Gehorsam und solche Pietät gegen den Vater in seinem Gemüth hegte, daß er sie auch dahin übertrug, wo nur die freie Selbstbestimmung des Menschen herrschen sollte. Auch in seiner Kindheit schon war ihm dieser Umstand nachtheilig. Der Sohn hatte Lust und Talent zur Zeichenkunst und Malerei, der Vater wollte — wie es Väter so oft wollen, —

Gleichen aus ihm machen, — zumal er in diesem Berufe mit der Solde des bürgerlichen Geschäfts die Kunst und Kunstfertigkeit in natürlichen Verhältnissen erblickte, während das bloße Künstlerleben und Malen ihm eine lustige, unsichere Sache zu sein schien. Der junge Dürer sprach darüber, wie er später erzählt, viel schöne Zeit für seinen wirklichen Beruf. Als er aber einst, erst sechzehn Jahre alt, die sieben Leisten des Christen in getriebenem Silber gearbeitet hatte und dafür Bewunderung erntete, da brach beim Sohn die begeisterte Liebe zur Malerei, in der er seinen Beruf ahnete, und beim Vater die Freude am Sohne durch, so daß er ihm endlich „nachgab“ — ein Maler zu werden.

Die Malerei war damals in ihrem Aufschwunge begriffen. In dem gewerbreichen Niederlande und im blühenden Italien hatte sich diese

weit entwickelt. Dort hatte Johann van Eyk († 1426) das Einmiß der Delmalerei entdeckt, welche in dieser Kunst eine völlige Mutation hervorrief. Sie blieb indessen längere Zeit Geheimkunst. Der Wiener Andrea del Castagno lockte das Geheimniß seinem Freunde Benico Veneziano ab, und um es allein zu besitzen, ermordete er ihn. Dem verbreitete und vervollkommnete sich die Kunst rasch. Italien ist dazu vor allem das Land! Die Schönheit der Natur und Menschen, hochgestiegene Bildung, die herrlichen Bauwerke, an und in denen Malerei unter der Gunst eines milden Klimas auf Kalk und Gyps (Fresco) sich schöpferisch entfalten konnte, der Geschmack am Schönen, sich dadurch dem Volke mittheilte, dessen Beifall wiederum auf Künstler zurückwirkte und ihren Wettstreit spornte; die Blüthe des Lebens, der in der heiligen Geschichte des Christenthums unergründlichen Stoff für die künstlerische Behandlung fand; die Monumente Alterthums, deren Anschauung begeisternd auf das neue Rom wirkte, Reichthum der italienischen Städte und der Kunstsinne seiner Bürger Fürsten — kurz, Alles vereinigte sich, um hier die höchste Blüthe christlichen Kunst heraufzuführen.

Während dies in den Nachbarlanden sich vorbereitete, war Deutschland noch ziemlich zurückgeblieben. Nur Martin Schongauer († 1486) und Michael Wohlgemuth († 1519) hatten sich zu einem Ruhm bereits ergeschwungen, den ihre noch vorhandenen Werke als einen für ihre wohlverdienten erweisen. Der alte Dürer hatte Schongauer selbst kennen gelernt; zu ihm nach Colmar wollte er denn seinen Liebling sehen, um etwas recht Luchtiges aus ihm werden zu lassen. Schon das Bündel geschnürt, der Brief fertig, da kommt die Kunde vom Tode. Das war ein harter Schlag für den armen Albrecht! Der Vater hielt Wort und brachte ihn nun zum Meister Wohlgemuth, dem berühmtesten Maler in Nürnberg selbst. Drei Jahre blieb er in dieser Schule, und sie reichten hin, den Jünger bereits über Meister zu erheben. Der Neid seiner Standesgenossen verfolgte die Welt lernte ihn kennen und bewundern. Wohlgemuth, sein Lehrer, wurde sein Freund, dem Dürer bis an's Ende mit hoher Liebe verbunden blieb.

Das aber ist der Character origineller Geister, daß sie im Studium ihre Selbstständigkeit bewahren und durch Vorbereren sich nur zum höchsten Streben begeistern lassen: das liegt in ihrer eigenen Natur, können nicht anders. So Dürer. In Nürnberg stand er unüberwindlich da, aber er ahnte, daß die Welt noch Vieles ihm bieten konnte, woran er werde lernen können. Deshalb ging er nun zu-erst auf Reisen. Vor Allem sah er sich in Deutschland um, im Elsaß,

in der Schweiz, blieb, wo er Ausbeute fand und lebte, da ihn zu unterstützen nicht mehr im Stande war, von seinen So lernte er Menschen und Sitten kennen, erweiterte seinen Kreis, erhöhte seine Meisterschaft. Nach vier Jahren, 1494 des Vaters Wunsch, der ihm immer Gebot war, nach Nürnberg; der besorgte Alte, der fürchten mochte, daß das unf in der Fremde dem Sohne nachtheilig werden könne, um natürlichen Wunsch hegte, in alten Tagen in der Sonne seine die Liebe und den Ruhm desselben mitzugenießen, wünschte eine Heirath für immer an seine Vaterstadt zu fesseln. Der zu aber kannte nur eine Liebe, die zur Kunst, und — hier muß — leider — nur einen Gehorsam, nämlich den gegen seinen Vater.

So wirds erklärlich, daß Dürer der Vater mit Joh einem berühmten Mechanicus in Nürnberg, übereintam, seinen dessen Tochter Agnes zu verheirathen. Weder die Reigung b noch die Verwandtschaft der Seelen fand dabei Berücksichtigt Sacrament schloß die Ehe — und der elterliche Wille; Braut u gam waren beinahe nur die leidenden Theile. Eine solche E für Dürer's Geist nur ein Unglück sein, das durch den Kosf eines kurzen, sogenannten Glückes sich nicht verdecken ließ. Se ward sein Tyrann, ein stolzes, rauhes, herrschsüchtiges un' Weib; er von Allem, aus Natur und Grundsatz zugleich — b theil. Nach ein paar Jahren vergebliehen Duldens und scheint Dürer den Frieden im Hause aufgegeben zu haben. bisher Frieden, Harmonie, Schönheit gesucht, so hatte er sich in j Seele und — in seine Werkstatt zurückgezogen; was Wunde getrieben vom alten Durst nach Kunst und Vervollkommnung, schluß faßte — allein in die Fremde zu ziehen? Aber ohne a mittel wie er war — die Familie unterhalten — reisen um selbst sorgen? — Da war es wenigstens nicht gleichgültig, sich wandte. Sein Freund, der berühmte Pirtheimer, der sein zeit in Italien zugebracht hatte, bestärkte ihn in seinem Vorhat stützte ihn mit Geld und rieth ihm nach Venedig zu gehen.

Die zwei Jahre (1505—7) in dem herrlichen Venedig Dürer äußerst wohlthuend. Sein Gemüth, vom Gram getr freier, heiterer. Unberührt von der rauhen Hand häuslicher I konnte er seinen Ideen leben, und aus der Welt wie aus i Seele neue Begeisterung schöpfen. Die italienische Maler hier nun vor sein Auge mit ihrer Richtung auf das Ideale, Dürer ihr gegenüber die Richtung auf das Reale festhielt, u

ein schon der Begründer der deutschen Malerschule wurde, so läßt das
s. um so mehr erwarten, wie nützlich ihm seine italienische Reise ge-
ben. Die Maler Venedigs erkannten auch das deutsche Genie recht
b. daher einige, Giovanni Bellini an der Spitze, ihn hochschätzten
D seine Freundschaft suchten und fanden, andere aber den überwälti-
gen Nebenbuhler so sehr haßten, daß Dürer von seinen Freunden ge-
hütet wurde, nicht mit jenen zu essen, damit er nicht vergiftet werde!

1. Die Venetianer pflegten zu sagen, als Kupferstecher sei Dürer
Künstler, aber mit Farben verstehe er nicht umzugehen. Wir sehen
aus, was ich bis jetzt unerwähnt gelassen, wie groß Dürer in der
Kunst des Kupferstechens gewesen sein muß, was auch die noch vorhandenen
Arbeiten, die von Kennern theuer bezahlt werden, vollauf bestätigen.
Denkt man nun, daß auch diese Kunst eben erst erstanden war, daß
Martin Schongauer zu den ersten wirklichen Künstlern in diesem Fach
zählt, so läßt sich denken, wie viel Dürer geleistet haben muß, um bei
eifersüchtigen und übrigens so hochgebildeten italienischen Künstlern
den Ruhm des ersten Kupferstechers so ungetheilt zu erlangen. Und
das war dies noch nicht sein höchstes Verdienst. Bisher mußte der
Kupferstecher das Bild mühsam mit dem Stichel unmittelbar in die
Metallplatte zeichnen. Albrecht Dürer erfand, in seine Heimath zurückge-
kehrt, das Ätzen, wodurch diese Kunst erst ihre Freiheit erhält. Denn
das Ätzen besteht darin, daß man die Metallplatte mit einem leichten
Verzug von Wachs oder dergleichen (der Ätzgrund) überzieht, in diesen
Graben, weichen Grund das Bild zeichnet, und durch Aufguß von Scheide-
flüssigkeit oder sonstiger „ätzender“ Substanz, welche das Metall angreift,
die gezeichneten Linien in die Platte vertieft, und sie so zum Abdruck
fähig macht. Der Stichel im Metall wird immer schwerfällig, die
Arbeit im Ätzgrund leichtbeweglich sein, und dieselbe geschickte Hand auf
der letzteren Weise hundertmal mehr leisten, als auf jene. Das Verfahren
ist freilich leicht und einfach — wie das Ei des Kolumbus! Aber der es
erfand, hat den Ruhm, diese Kunst zur Vollendung geführt zu haben.

In engem Zusammenhange hiermit steht die Holzschnitkunst.
Der älteste bekannte Holzschnitt soll von 1423 sein, und bis Ende des
15. Jahrhunderts soll kein Holzschnitt den Namen eines Kunstwerkes
verdienen. Aber es wurde sehr Vieles in Holz geschnitten: Spielkarten,
Illustrationen zu Büchern, die Anfangsbuchstaben der Kapitel, endlich
die Schrift selbst — was durch Gutenberg zur Erfindung der Buch-
druckerkunst Veranlassung gab. Nürnberg, Augsburg und Ulm waren
die Hauptstöße dieser — Gewerbe muß ich sagen — denn noch waren
die Umrisse der Holzschnitte roh und kunstlos, wie denn auch selten ein
solcher Künstler sich damit befaßt zu haben scheint. Erst Albrecht Dürer's

Genius schuf diese Kunst, d. h. er hob sie aus ihren ersten rohen Fängen gleich auf jene Stufe der Vollendung, daß seine Werke für alle Zeit sind. Dürer sah nebenbei in dieser Kunst das treffliche Mittel, Ideen weit zu verbreiten, und sein reicher Geist gefiel sich in seine Gedanken bildlich mit Hülfe guter Formenschneider vervielfältigen zu lassen.

So war denn Albrecht Dürer's Name in mehr als einer Hinsicht groß und eine Zierde Deutschlands. Er war in seiner Art für unser Vaterland, was Raphael für Italien. Beide großen Geister mußten sich ja auch zu einander hingezogen fühlen. Persönlich haben sie sich nicht gekannt. Aber voll Verlangen, sich näher kennen zu lernen, sandte Dürer sein von ihm selbst gemaltes Portrait an Raphael, der seinerseits den deutschen Gruß durch Uebersendung einiger seiner Zeichnungen wiederte, denn er erkannte in ihm und seinen Werken den verwandten Genius.

Dürer's Leben floss so in ununterbrochener Thätigkeit hin. Er ist einer der fruchtbarsten Künstler! Da trieb's ihn 1520 noch einmal aus seiner Vaterstadt Nürnberg fort. Die Niederlande mochte er noch sehen, Johann van Eyck und seine dortigen Zeitgenossen kennen lernen. Diesmal begleitete ihn seine Frau und seine Tochter. Jetzt ist die Reise aber eine Art Exkurs, denn Künstler und Gelehrte, Fürsten und Staatsmänner bewillkommten ihn ihre Verehrung, bereiteten ihm Feste und förderten seine Verdienste. Nach einem Jahre kehrte er heim und blieb nun bis an sein Ende in seiner Vaterstadt, die ihn und sich schon längst durch seine Erhebungen zum Rathsherrn geehrt hatte.

Bei weitem den meisten Stoff zu seinen Werken entnahm Dürer der Richtung seiner Zeit und dem eigenen Glauben folgend, der heiligen Geschichte, oder besser gesagt: wie sein Glaube sie spiegelte, so nahm er aus dem eigenen Innern die Gedanken, die er in Form und Farbe dann wiedergab. Die Dreifaltigkeit, jetzt im Belvedere zu Wien, ist unter den noch vorhandenen Werken Dürer's den Preis verdienen. Auch die übrige Welt hat ihm willkommenen Stoff: der Selbstmord Lucretia, altdeutsche Ritter, Karl der Große, die verschiedenen Stände des Lebens, der Kampf des Herkules mit den Harpyien und dergleichen, nebst sehr vielen Portraits, gehören zu seinen besten Darstellungen. Niemand aber läßt er sich von seiner reichen Phantasie hinreißen, sondern er beherrscht sie, wie im Gedanken so in der Darstellung, in Zeichnung, Colorit und Allem. Ein eifriges Studium der Natur unterstützt ihn in dieser Richtung: sein scharfer, bestimmt denkender Geist faßt Alles systematisch auf, über Alles haucht er aber auch aus unendlich tiefem deutschem Gemüth den Zauber seiner Liebe hin. So steht er frei

idealisirenden Italienern fern, aber der Wahrheit desto näher, und doch nie auf Kosten der Schönheit und ihrer Gesetze, — seine Genthümlichkeiten walteten. Man kann, glaube ich, mit vollem Rechte Goethe's Wort auf ihn anwenden: in der Beschränkung zeigt sich der Meister! — Seine Zeichnung wird gerühmt als ein Erzeugniß so tiefen Studiums der Natur, daß sie deshalb von unvergleichlichem Werthe sei. Ein enormer Fleiß gab ihm bei der vielseitigen Technik, die er mit Stift, Pinsel, Stichel, Nadel und Schnitzer in den verschiedenen Stadien der Branchen seiner Kunst zu üben hatte, eine solche Sicherheit und Fertigkeit der Behandlung, daß sie noch heute bewundert wird. Je älter er wurde, desto mehr vervollkommnete er sich, und gerade seine letzten Werke (Oelgemälde) sollen durch einen feinen Styl im Colorit die früheren noch übertreffen.

Bei allem fand er noch Zeit, als Schriftsteller thätig zu sein. Nicht nur, daß er ein Tagebuch führte und, wenn sie getrennt waren, die Briefe an Pirckheimer schrieb, — beides besitzen wir noch — sondern verfaßte auch mehrere Werke, die bei seinen Lebzeiten noch gedruckt wurden. Die wichtigsten sind seine „Unterweisung der Messung mit dem Zirkel und Richtscheit, in Linien, Ebenen und ganzen Körpern, durch die Dürer zusammengezogen und zu Nutz aller Kunstliebhabenden zugehörigen (150) Figuren in Druck gebracht. Im Jahr 1525.“ Das Buch wurde bald übersetzt und vielfach vermehrt und aufgelegt. Der Titel: „Vier Bücher von der menschlichen Proportion,“ ein Werk, welches alsbald in das Lateinische, Französische, Italienische, Holländische, Englische und Portugiesische übersetzt worden ist. — So wirkte er auch als Schriftsteller für eine wissenschaftliche Begründung seiner Kunst, die auf tiefen mathematischen, anatomischen und ästhetischen Studien beruhte. Er selbst in mathematischen Dingen bedeutende Kenntnisse besaß, heißt, daß er eine Schrift geschrieben: „Etlicher Unterricht in Befestigung von Städten, Schließern und Flecken,“ welche, mit vielen Abbildungen einer Zueignung an Kaiser Ferdinand versehen, nicht bloß damals gesehen machte, sondern noch in neuerer Zeit von militairischen Schriftstellern volle Würdigung gefunden hat.

So groß nun Dürer als vielseitiger Künstler ist, so edel ist er als Mensch. Seine Künstlergröße war ein Erzeugniß nicht nur des angebornen Genius, sondern seines enormen Fleißes und seines seelenreinen, warmen Gemüthes. Die Liebe zu seinem Vater, zu seiner Mutter, welche er zart und treulich in ihrem Wittwenstande pflegte; zu seinem Bruder, den er gleich sehr verehrte wie übertraf, sprechen gewiß für sein warmes Herz. Was ihn besonders ziert, ist seine Bescheidenheit und Anstandslosigkeit. Jener falsche Künstlerstolz, den man in der Welt so viel,

freilich am meisten bei den Stümpfern findet, war ihm fremd: deß Geizes und der Habsucht haftete nicht an seiner Seele, so seine eigene Gattin ihnen ergeben war. Das Wohlwollen von K. und Fürsten, die Gnade des Kaisers Maximilian, der ihn zum Ho. erhob, sein Ruhm, der durch Europa ging, nichts veränderte seine fassen Sinn, seine Treue gegen die alten Freunde. Er war und bedurfte wenig, darum wußte er das Geheimniß Wortes: Geben ist seliger als Nehmen. Was ich aber bei ihm bewunderte, ist dies, daß die endlose Quälerei des häu. Unfriedens seine Seele nicht verbarb. Weiße, edle Seelen ver viel eher selbst ein großes tragisches Unglück hinzunehmen als die Wiederkehr kleinlicher Gemeinheit gerade da, wo das edelste Glü. Seelen walten sollte. Wohl höhlt der Tropfen endlich den Stein, Dürer's Seele widerstand. Der Härte setzte er Geduld, der L. seiner Ehe die Fülle seiner Kunst und seines Gemüths entgegen so war der Mann des Kummers doch stark genug, grundsätzlich auf heiteren Seite des Lebens sich zu erschließen und den bösen Dämonen Einfluß auf seine Kunst zu gestatten. Und will man seine Eheschli. oder nachmals seine Geduld als Schwäche tadeln, so muß man zugeben, daß bei diesem seltenen Manne seine Fehler aus seinen Tug entsprangen.

Aber freilich rächt sich Alles in der Welt, was wider die : gefündigt wird; der fromme Irrthum und die satanische Bosheit finden beide den Felsen, an dem sie scheitern. Und wenn auch D. Seelengröße im Stande war, jenen Strom häuslicher Feindseligkeit seinem Geiste vorübergehen zu lassen, so war es doch sein Leib nicht. I. und Aerger drückten im Vorübergehen, aber immer wiederkehrend, ihren giftigen Stachel ein. Das habfüchtige Weib wußte den Man. zwingen, daß er oft die Nächte hindurch saß und arbeitete, um Geld zu dienen, von dem er selbst das allerwenigste genoß. Keine Erholung ihm gödmt, jede Freude suchte man ihm zu stören; ohne seinen Frieden edlen Pirtheimer, würde Dürer, dessen ganzes Wesen eigentlid. zarte Eindrücke vertrug, schon früher erlegen sein. Er starb endlid. der Auszehrung, am 6. April 1528. Pirtheimer, der in seinen vorhandenen Briefen eine tiefe Trauer über Dürer's Tod ausspricht, dauert, in ihm persönlich „einen der besten Freunde auf Erden verlor haben“, legt des Todes Ursach allein seiner Frau bei, die er so oft vergeblich gebeten und gewarnt habe, der er vorhergesagt, was de folgen müsse; sie habe mit roher Habgier ihren Mann zu G. gerichtet, denn, sagt er, — „da ist kein Genügen, und in Summe i. allein seines Todes Ursach.“

So ward die Ehe, die ein Bund des Lebens und der Liebe sein soll, eine Quelle des Glends und des Todes: im letzten Grunde war aber die Religion, die ihm Leben und Tod gab. Sein innerer Glaube, des Geistes selbsteigenes Leben war seine Religion; sie hielt ihn auf bis in den Tod, sie trug ihn zu den Höhen der Begeisterung und Kunst, sie klärte sein Herz zur reinsten Menschenliebe. Aber Religion schien ihm auch jener passive Gehorsam zu sein, der ihn zur Ehe der Willen, d. h. zur Unnatur, folglich zum Unglück führte; und Religion nennt man es ja auch, daß die Ehe ein Sacrament und unflüßlich sei! Dieser Wahn ward Dürer's Tod.

Dürer war eine durch und durch deutsche und fromme Natur; denn im Sinne des christlichen Glaubens, aber in jener gesunden Weise, von dem herrschenden Christenthume jener Zeit bereits weit entfernt. Daher war denn Dürer auch ein Freund der Reformation, wie ein Freund Pirckheimer ein großer Förderer derselben. Er bewunderte Luther nicht bloß den Mann von Muth und Kühnheit, sondern er wandte sich ihm zu, wegen der Wahrheit seiner Richtung, durch welche dieser hoffte die Religion von ihrer herrschenden Verderbniß befreit werden zu sehen. Als Luther gefangen entführt war, und die Welt nicht wußte, ob er lebe oder todt sei, war Dürer gerade in Antwerpen und schrieb u. A. „und führten verrätherisch den verkauften, frommen, vom eigenen Geist erleuchteten Mann, hinweg, den Nachfolger des wahren christlichen Glaubens, und lebt er noch, oder haben sie ihn gemordet, — ich weiß es nicht — so hat er das gelitten um der christlichen Wahrheit willen, und weil er gestraft hat das unchristliche Papstthum“, das da die menschlichen Gesezen strebe wider die Freiheit Christi, und „daß unseres Blutes und Schweißes also beraubt und ausgezogen werden, daß dasselbe so schändlich von müßiggehendem Volk (d. Pfaffen) lästerlich gehrt wird, und die durstigen, franken Menschen darum Hungers sterben, und besonders ist mir das Schwerste dies, daß uns Gott vielleicht unter ihrer falschen blinden Lehr will lassen bleiben, die doch die Menschen, die sie „Väter“ nennen, erdichtet und aufgesetzt haben, u. s. w.“ Diese Worte, durch sein Leben bewahrheitet, zeigen klar, welchen Geist er hier vor uns haben.

So stand also Albrecht Dürer in der reformatorischen Bewegung der Geister seines Jahrhunderts mitteninne, er selbst der Schöpfer einer neuen Kunst für sein Vaterland und die Welt, ein edler Dulder, ein reiner Character, eine Freude der Menschen, ein Ruhm unseres Vaterlandes.

Sein Leichnam wurde auf dem Johanniskirchhof zu Nürnberg bestattet. Man setzte ihm eine lateinische Inschrift des Inhalts: „dem

Andenken Albrecht Dürers. Was an ihm sterblich war, birgt die Hügel. Er starb den 8. April 1528.“ Der Maler Joachim Sandr zulezt Director der Academie in Nürnberg, ersetzte 1681 diese Inschr die so bescheiden wie Dürer selbst, und darum so passend war, mit ein anderen, welche das Urtheil der sachverständigen Kenner der Nachw enthielt, des Inhalts: „Albert Dürer, seines Vaterlandes Schmuß, Licht für die Künste, eine Sonne den Künstlern; eine Zierde sein Vaterstadt Nürnberg, ein Muster im Malen, Stechen und Holzschnitt ohne Vorbild, weil er Alles aus sich schöpfte, aber vom Auslande wa befunden als Muster zur Nachahmung; groß unter Großen, nach ander halbhundert Jahren der Stein der Weisen, ohne Gleichen, ruhet auch hier allein. Wanderer! Streu ihm Blumen.“

So werden die Wohlthäter unseres Geschlechts gewöhnlich erst der Nachwelt wahrhaft erkannt und geschätzt. Im Jahr 1828, der hundert Jahre nach seinem Tode, sah man in Nürnberg viele hundert Künstler vereint zur Feier von Albrecht Dürer's Andenken. Sie legten den Grundstein zu einem Denkmal, das 1840 vollendet wurde. Dauernd als Stein und Erz ist das Denkmal, das er sich selbst gestiftet, ohne zu begehren. Ehre diesem treuen, edlen Sohne unseres Vaterland Ehre seinem Namen!

XIII. Hohenheim.

1493—24. Septbr. 1541.

Nicht wäghen, sondern wissen
Hohenheim.

Wie im Reiche der Natur Alles mit Allem verbunden ist und wirkt, sobald die rechte Vermittelung der Elemente da ist; wie „Schlag tausend Verbindungen schlägt“, und Wirkungen oft da hervortreten wo der Unkundige sie am wenigsten erwartet, so ist es auch im geistlichen Leben der Menschen. Nichts wird umsonst erkannt, erfunden, entdeckt aus dem Unscheinbarsten ging oft schon das Bedeutungsvollste hervor und je heller die Sonne der Erkenntniß aufgeht, desto mehr flieht Nebel und Nebel des Aberglaubens vor ihrem Glanze.

Diese Erfahrung und Ueberzeugung tritt uns recht klar in ~~der~~ ~~Welt~~ auf, wenn wir Leben und That eines Mannes betrachten,

: noch im Zwielicht zwischen Nacht und Morgen steht, aber wie jener nordischen Götter — wolkenführend, sturmgebietend, die erlich rauhe Barbarei dem klärenden, wärmenden, leuchtenden, betenden Frühlingslichte der Bildung zuführen hilft, und dadurch Propheten der neuen Zeit wird: Hohenheim.

Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohenheim war 1493 zu Einsiedeln in der Schweiz geboren. Noch jetzt ist er am bekanntesten unter dem Namen Paracelsus, — der griechisch-lateinischen Uebersetzung seines eigentlichen Familiennamens von Hohenheim. Er stammte aus der altschwäbischen Familie der Bombaste von Hohenheim, und sein Vater war Arzt und Astrolog in Einsiedeln, später zu Basel, wo er 1534 als ein geachteter Mann starb. Ein Kind der Natur, aufwachsend an der Hand eines liebenden Vaters, der als Arzt und Philosoph als Andere in die Natur blickte, mußte der junge Hohenheim ja seine Neigungen in dieser Richtung auf die Natur entwickeln. Die Liebe und Verehrung, mit der er von seinem Vater noch lange nach dessen Tode spricht, sind ein Zeichen, wie groß der Einfluß der natürlichen Erziehung gewesen.

Nachdem er mehrere Schulen und Hochschulen besucht hatte, wo er die medizinische Wissenschaft trieb, ging er auf Reisen. Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Niederland, Dänemark, Schweden, Rußland, das Morgenland, Ungarn durchzog er zehn Jahre lang, 1515—25. „Denn,“ sagt er, „die Natur wird durch Reisen erforscht, die Länder sind die Blätter ihres Buchs.“ Als Genie von den Großen gesucht, wußte er sich doch unabhängig zu erhalten nach dem Motto, das er unter sein Bildniß gesetzt: Alterius ne sit, qui suus esse potest, d. h.: „Eines Andern Knecht soll Niemand sein, der für sich selbst leben kann.“ Er reiste mit Fürsten, er forschte bei Gelehrten, er studirte die Metalle in den scandinavischen Bergwerken, er practicirte bei der Belagerung der schwedischen Hauptstadt; er sagt: „ich bin der Kunst nachgegangen mit Gefahr meines Lebens und habe mich nicht getraut von Landsfahrern, Nachrichtern und Scheerern zu lernen; meine Ehre ward probirt, schärfer denn das Silber, in Armuth, Mangeln, Sorgen und Nöthen.“

Weil ein Genie auf Reisen ging, kam ein alle seines Gleichen weit übertragender Mann wieder heim. Hatte er schon vor seiner Reise die damaligen Anstalten und Leute der sogenannten Wissenschaft verachtet und verhöhnt, so brach er nun allen Ernstes mit der Vergangenheit. In ersterer Beziehung geißelt Hohenheim die Aerzte seiner Zeit, wie er die Pfaffen, und zwar wegen ihrer Unwissenheit, Roheit, Geldgier, Dünkelhaftigkeit, mag selber nicht unter diese „heillosen Lotter-

buben“ zählen; und diese Verderbniß sei bis in die Universitäten herrschend, denn „dort sitzen die Potentes, in denen keine Weisheit, keine Frömmigkeit, sondern nur Falschheit, Hoffar Schalkheit ist.“ In der zweiten Beziehung gab er selbst seiner S zur alten Medizin einen symbolischen Ausdruck. Als er nämlich seiner Rückkehr sogleich einen Ruf an die Universität Basel trat er 1526 sein Amt als Professor der Naturgeschichte und I dort damit an, daß, wie Luther eine päpstliche Bannbulle, so medizinischen Werke des Griechen Galen und des Arabers Avicenna als Evangelium galten, öffentlich verbrannte, und dabei im Styl Zeit versichert, seine Schuhriemen wüßten mehr als sie, und sein habe mehr Erfahrungheit als die hohen Schulen. „Mir nach“, 1 aus, „ich nicht Euch, Avicenna, Rhases, Galen, Mesur. Mir nach ich nicht Euch, Ihr von Paris, von Montpellier, von Schwaben Meissen, von Köln, von Wien und was an der Donau und dem strom liegt, Ihr Inseln im Meer, Du Italien, Du Dalmatien Athen, Du Grieche, Du Araber, Du Israelit, mir nach und id Euch. Mein ist die Monarchie.“ Und „ob mir die hohen E folgen wollen oder nicht, was kümmerts mich? Sie werden noch 1 genug werden, und mehr will ich richten nach meinem Tode ge als bei meinem Leben, wo sie mich verachten, daß ich allein bis ich neu hin, daß ich deutsch hin!“

Nur ein Heros an Geist konnte diese Stufe erklimmen, diesen (sah bilden, diesen Kampf beginnen, diesen weissagenden Blick in t kunft thun. Was gab ihm diese Kraft?

Das war sein eigener Genius, der ihn bei seinem Forsch Natur zuführte und ihn, von dieser gekräftigt, erleuchtet und beflügelt, die Unnatur, namentlich auf dem Felde seiner Wissenschaft, anke ließ. Dieses Feld war in der Naturwissenschaft vorzüglich Chem Medizin.

Die Chemie oder die Kunst, Stoffe durch Scheidung zu er und darzustellen, existirte im heutigen Sinne des Wortes noch nicht gab nur Alchemie. Dies ist freilich dasselbe Wort, nur mit vorge arabischen Artikel al. Aber die Geschichte prägt Worte wie Münz bestimmten Sinne aus. Alchemie war damals vorzugsweise di weinliche Kunst, unedle Metalle in edle zu verwandeln, insbesond die Goldmacherkunst. — Man meinte nämlich, es gebe ein gewisses Aparat, — der sogenannte Stein der Weisen, — welcher, auf stie hall geschüttet, dieses in Gold verwandte, als Arznei genommen 2 Leben verjünge — die Panacée des Lebens, das Lebenselixir — 1 Krankheiten heile. Tausend mystische Künste hingen mit dem C

ch diesem Geheimnisse zusammen, und waren eine alte Erbschaft schon von Ägypten und Griechenland. Die Araber, während einiger Jahrhunderte ist die einzigen Träger wissenschaftlicher Cultur, bildeten auch die Alchemie aus, gaben ihr eine ganz bestimmte Kunstsprache und wandten sie besonders auf die Heilkunst an. Es ist nun richtig, daß Paracelsus Alchemist war, ja, daß er der Alchemie eine ungeheure Geltung verschaffte. Und wer wollte ihn verdammen, weil er auch Kind seiner Zeit war und alchemistischen Irrthümern erbligte? Ist Luther darum ein Lump, weil er in Dogmen befangen war, die heute für jeden Gebildeten längst abgestorben sind? Ist Hohenheim ein Charlatan, weil er seiner Zeit um ein Jahrhundert und nicht gleich um drei vorausgeeilt? Und doch ist sein Name noch heute für Viele nichts als ein Inbegriff mystischer Charlatanerie.

Das Verdienst und die Größe Hohenheim's liegen darin, daß er den Begriff eines Arztes erhaben auffaßte, wie sich gebührt, und Großes für dessen Verwirklichung leistete.

Vier Säulen sind es nach seiner Meinung, auf denen der Tempel der Medizin ruht: Philosophie, Astronomie, Alchemie, Tugend.

Unter Philosophie versteht er jene Liebe zur Weisheit, die an der Hand der Natur die ewige Wahrheit sucht und findet. Aller Autorität entsagen, allem Vorurtheile zum Troß selbst denken und forschen, um in der Natur, im All sich selbst, in sich das All zu erkennen, und so zum göttlichen Bewußtsein kommen — das ist ihm Philosophie. Ein Arzt muß vor Allem ein Philosoph sein. „Die erste Säule der Medizin ist Philosophie, denn nur aus der Natur der großen Welt und dem Zusammenhange derselben mit dem Mikrokosmos wird der Mensch erkannt; und was ist die Philosophie anders als die unsichtbare Natur? Was ist die Natur anders als Philosophie? — — Daher der Arzt, der nicht durch Philosophie in die Arznei(kunst) eingeht, geht nicht in die rechte Thür sondern oben zum Dach hinein, und werden aus ihnen Mörder und Diebe.“

Die zweite Säule ist ihm die Astronomie. Eben weil er die Welt als ein einheitliches lebensvolles Ganze auffaßte, mußte ihm die Astronomie, die Wissenschaft von den großen Verhältnissen der Welt, von unterschiedener Bedeutung sein. Denn nur im Ganzen (der Welt) erkennt man den Theil (z. B. den Menschen) und aus den Theilen das Ganze. Das Interesse Hohenheim's für diesen Theil des Wissens mußte um so höher sein, als damals die Astrologie, jene abergläubische Kunst, aus den Kernen die irdischen Dinge zu deuten, vollkommen herrschend und Glaube der Astrologen sowohl als des gemeinen Volkes war. Hohenheim unter-

schied nun auf diesem Gebiete mit richtiger Ahnung einen Einfluß der Naturganzen auf alles Einzelne von dem gemeinen astrologischen Aberglauben, bekämpfte diesen, eiferte für jenen, wenn ihm auch zu vollkommener richtiger Scheidung von Astrologie und Astronomie in seiner Zeit die Mittel natürlich noch fehlten.

Die dritte Säule der Medizin war ihm die Alchemie. Aber er verhöhnt die Thoren, welche diese Wissenschaft darein setzen, künstlich edle Metalle zu machen, warnt vor Trug und Täuschung in ihrem mystischen Kram, diesem „Dreschen leeren Strohes“, — wenn es nicht noch schlimmer sei. Die wahre Alchemie bestehe darin, Arzneien darzustellen. Wenn nun Kopp*) sagt, daß in dieser Hinsicht seine Verdienste gar nicht genug zu würdigen seien, namentlich verdanke man ihm die Einführung mineralischer Präparate; wenn Hohenheim ferner gegenüber der mechanisch-rohen Auffassung des Menschen, wonach Krankheiten wie selbstständige Schmarotkerwesen oder gar als böse Geister den Menschen besitzen, die Krankheiten aus einer falschen Mischung der Stoffe erklärte und durch Herstellung des richtigen Gleichgewichts dieselben zu heilen suchte: ist das nicht klar, daß er auf diesem Gebiete eine völlige Revolution hervorrufen mußte, daß er aus der Sphäre alchemistischer Mirakel und medizinischer Charlatanerie heraus auf den Boden der natürlichen Chemie und Medizin getreten? Stellt man freiwillig neben Hohenheim einen Berzelius oder Liebig unserer Tage, vergleicht man die Standpunkte und Resultate der Chemie von damals und von heute, so mögen sie sich wohl verhalten wie das vermoderte Laub im Humus zu der darauf üppig wuchernden Pflanzenwelt, oder wie die Kenntniß der Alten von der Anziehungskraft des Bernsteins zur heutigen Kenntniß und Anwendung der Electricität. Aber wer hat den verdienteren Ruhm: dem die erste Aussaat gelungen, oder der davon die späte Ernte hält? Der die Bahn bricht in ein neues Reich, oder der in demselben sich dann friedlich und schön anbaut? Mich dünkt, die Ersteren werden über den Letzteren unverdienter Maßen um so leichter vergessen, als ihr Bild und Verdienst unter den feindlichen Einflüssen ihrer Zeit sehr verdunkelt zu werden pflegt, wofür gerade Hohenheim der schlagendste Beweis ist.

Wenn Hohenheim endlich als vierte Säule der Medizin die „Tugend“ hinstellt, so hatte er damit, den damaligen Ärzten gegenüber, eben so recht, wie Luther den Pfaffen gegenüber, deren Virtuosität vorzüglich in Unwissenheit und Schwelgerei bestand — und eben deshalb in geschicht-

*) Kopp, H., Prof. in Gießen, Geschichte der Chemie.

ausbeutung des Publikums. Hohenheim's Schriften sind voll heftiger Ausfälle gegen diese Verderbniß der sogenannten Aerzte. Ein Spiegel, welchem ebenso Hohenheim's Character als seine Zeit wieder scheint, der Eid, den er einst sich selbst geleistet, und den ich deshalb hier wiederholen will. „Das gelob ich,“ sagt er, „meine Arznei zu vollbringen und nit von der zu weichen, so lang mir Gott das Amt verleiht, und zu widerreden aller falschen Arznei und Lehren, keine Hoffnung in hohe Schulen zu setzen, itom dem Barette (Doctorhut) nit nachzustellen, dem demselbigen nicht Glauben zu schenken; dann, die Kranken zu lieben, um jeglichen mehr, als wenn es meinen Leib beträfe, den Augen nit zu verlassen (d. h. dem Augenschein nicht zu vertrauen), sondern zu urtheilen nach den Anzeigen; auch keine Arznei geben ohne Verstand, noch ohne Gewunnen (Verdienst) annehmen; keinem Apotheker zu vertrauen, kein Kind dem Gewalt (Kloster) befehlen; nicht wähenen, sondern Urtheilen, desgleichen keinen Fürsten arztneien, ich hab denn den Gewinn (Sackel,*) keinen Edelmann auf seinem Schloß, keinen Mönch, keine Dame in ihrem Gewalt (Kloster); in Franken und Böhheim nichts arztneien, und wo ein Arzt krank liegt, am theuersten zu behandeln für mich, so mich einmal Einer ließ nimmer (im Spital) annehmen; in der Welt, wo Untreu bemerkt wird, es sei Frau wider Mann, oder er wider sie, mit der Arznei sie nicht zu übernehmen, Geistlichen in ihrer Krankheit nichts zu verhängen (verordnen), wo Klage ist, Alles (mir zu Bezahlende) zu lassen. Wo die Natur versagt, nit weiter zu versuchen; wer mir ein Lidlon (Lohn) vorhält, mein nicht würdig zu sein, erkennen; keinen (einer) Apostaten, aber alle Secten sonst anzunehmen; bei den Aerzten nichts zu übersehen; Frauen Hülfe selber zu erzeigen; den Martialischen, Turninischen, Melancholischen Rath zu ertheilen u. s. w. Das Alles ist dem, so mich geschaffen hat, zu halten, gelob ich.“

Hohenheim war ein Original. Darum galt er Vielen um so mehr als absurd. Er ist ein Edelstein, den die Unwissenden mißachteten, und um so heller glänzt, je mehr die Kritik unserer Zeit ihn geschliffen hat. Auf den vier Säulen baute der wackere Mann seinen neuen Tempel der Medizin auf, und unvergänglich steht auf der Schwelle sein Name geschrieben, über den, wissend oder nicht, hinwegschreiten Alle, die in den Tempel der wahren Heilkunde eintreten, sei es zu lernen, sei es weiter zu bauen. Sein Name trennt alte und neue Medizin, alte und neue

*) Fürsten und Reiche ließen sich nämlich zwar von ihm wegen seiner Be-
theiligung behandeln, bezahlten ihn aber oft nicht, denn einem „Reker“ brauche,
ste ja die Kirche, niemand zu halten, was er versprochen.

Wissenschaft der Natur. Mit Recht hat man ihn deshalb den „Luther der Mediziner“ genannt.

Aber nicht die Säulen nur, auch des Tempels Kuppel hat die alte Meister in seinem Geist entworfen, die Idee der Welteinheit und daher die Einheit der Wissenschaft.

Hohenheim faßte die Welt auf als ein unendliches einheitliches Ganze; sofern es eine lebendige Kraft, ein Allseiendes (Allwesen) und Allwirkendes ist, nennt er es Gott, sofern es sich in der Gesamtheit alles dessen, was ist, offenbaret, nennt er es Natur. Die Natur ist die Offenbarung Gottes. Alles Einzelne ist seinem Wesen nach göttlich. Alles ist organisch belebt. Alles Werden ist ein Nothwendiges, auch das Sterben ist nur ein Werden, eine Verwandlung der Form und Daseins. Die Weisheit besteht darin, dieses göttliche Werden und Wesen aller Dinge zu erforschen, zu erkennen, nach ihm sich selbstbewußt zu verhalten.

Auf diesem Standpunkte mußte Hohenheim freilich ein gefährlicher Gegner auch der Kirche werden. Er ward es. Er eiferte gegen die Kirche, ihre leeren Ceremonien, Heiligen- und Reliquiendienste, mit denen die Geistlichen das Volk betrogen, denn „Gott allein das Heil haben will, nit die Ceremonien.“ Er eiferte ferner gegen das Priestertum überhaupt; Priester sind mehr als überflüssig, denn „jedem jeglicher Mensch ist ihm selbst der Nächste bei Gott“, d. h. sein eigener Priester. Er war daher auch kein Kirchgänger; er verachtete, was er an der Kirche geschehen sah, denn „so Du öffentlich betest, was wird daraus Nichts als ein Anfang und Ursach der Abgötterei, darum hat es Christus (Matth. 6, 6) verboten.“ Mit solchen und ähnlichen Grundsätzen hat Hohenheim natürlich aufgehört ein Katholik zu sein, aber er blieb äußerlich, denn der Protestantismus war für seinen freien Geist ein zu enges, aus alten und neuen Vorurtheilen gemauertes Bollwerk, in dem er sich nicht schiden konnte, so sehr er auch das bewegende Princip desselben anerkannte, lobte und förderte. Natürliche Luther's Weltanschauung und christliche Grundlehren gehörten der alten Welt noch an, waren „katholisch“, wie er selbst mit Eifer nachwies. Hohenheim's Geist war dieser Fesseln ledig, er that einen freien Blick in die Natur der Dinge und ward dadurch ein principieller Prophet der neuen Welt. In speziell religiöser Hinsicht geht durch seine Schriften eine tiefe Frömmigkeit, aber sie gehörte einer Gemeinde an, die erst in der Zukunft geboren werden sollte, „denn“, sagt er, „von allen Secten, die jetzt blühen, besitzt keine die wahre Religion, man muß daher den Text der heiligen Schrift ohne alle subjective Auslegung lesen, bis einst in einer künftigen Zeit die wahre Religion erscheinen wird.“

Wäre Hohenheim wie Luther ein religiöser Reformator geworden, er würde weit größer als Luther sein, er würde nicht solche Erfolge gehabt haben wie dieser, denn er war der Wahne der Zeit zu weit voraus, als daß er bereits zu äußern seinen reformatorischen Thaten ein hinreichendes Echo in dem von Priestern der Blindheit erzogenen Volke hätte finden können. So ist es also daß er statt dessen ein „Luther der Mediziner“ ward, und auf einem steinernen Grundstein zu einer Wissenschaft legte, auf welchem der überwundene Aberglaube in unsern Tagen so sicher vernichtet ist, daß eben nur die Wissenschaft ihn noch theilen. So greift, wie in der Natur überall, auch das menschliche Leben eines in das Andere ein; die angeblich von Göttern gebenen Religionen der alten Welt verwandeln sich in unsere Religion, die die Blüthe der menschlichen, selbsteigenen Gesamtbildung ist, und die die Wissenschaft zu ihrer Mutter, den Geist des Menschen zu ihrem Vater hat.

Auf Luther und sein Werk hielt Hohenheim übrigens persönlich sehr hoch. Gleich wie Luther an der aufgehenden Naturforschung Lust hat, so mehr ahnend als wissend, doch triumphirend sagt: „wir sind jetzt der Morgenröthe des künftigen Lebens, denn wir sahen an, wiederum zu erlangen die Erkenntniß der Creaturen, die wir verloren haben durch den Fall“, so hatte umgekehrt Hohenheim an der Reformation seine Freude, obwohl er auf höherer Stufe stand, und ihre Konsequenzen sah voraus. „Wer dem Luther feind ist — eine solche Rolle ist auch dem Feinde verhaßt, und wie ihr von ihm meint, meint ihr von mir auch: Feuer zu!“

Mit Luther hat er außerdem gemein jene deutsche Kraft in Wort und That, die wir an diesem mit Recht bewundern; jene tiefe Frömmigkeit, die wir lieben müssen; jene Liebe zum Volk, die ihn jeder Aufregung fähig machte. Er handhabte die deutsche Sprache mit poetischer Freiheit, so bunt sie bei ihm auch aussieht, und brachte sie zuerst auf den Lehrstuhl. Wit und Satyre sowie die „göttliche Grobheit“, die er so gut verstand, standen ihm in hohem Grade zu Gebote.

Sein unruhiger Geist, der sein langes Wanderleben hervorgerufen, wurde umgekehrt durch dieses nur noch unstill gemacht, und dies ist die schwache Seite dieses Mannes. Seine lebendige Phantasie hielt ihn in seiner bessern Grundstimmung noch immer in alchemistischen Träumereien und Eitelkeiten gefangen, und wie es solchen Menschen geht: sie finden niemals Ruhe, zumal wenn eine feindselige Welt sie bekämpft. Im Jahre 1526 war er in Basel angestellt worden, aber schon nach zwei Jahren ging er nach Colmar, dann in die Schweiz, dann nach Augsburg, nach verschiedenen Städten in Böhmen, Ungarn und Oestreich,

zuletzt nach Salzburg. Ueberall lehrte und schrieb er für seine Uebersetzung: Aerzte und Pfaffen verfolgten ihn überall mit dem bittersten Haß. Endlich gelang ihnen ihr Werk. Bei einem Gastmahl in Salzburg wurde er von der Dienerschaft feindlicher Aerzte überfallen, erhielt Tumult einen lebensgefährlichen Schädelschlag, entkam jedoch seinen Feinden noch durch die Flucht. Er ward in das Gasthaus zum „weißen Kopf“ gebracht. Drei Tage nachher, den 24. September 1541, starb er an den Folgen dieser Mißhandlungen. Er machte vorher noch sein Testament und bestimmte, da er unverheirathet und ohne Familie war, seinen kleinen Nachlaß meist für die Armen. An der Wand seines Wohnhauses in Salzburg zeigt man noch sein Bild in Lebensgröße, ebenso seinen Schädel und in ihm den Sprung, den er durch jenen tödtlichen Schlag erhalten. Er starb, erst 48 Jahre alt, den Märtyrertod für die Wahrheit und das Wohl der Menschen.

So ist es oft in der Welt. Ihre schlimmsten Feinde erkennen die Menschen nicht, streuen ihnen Weihrauch und bringen ihnen Opfer: ihre größten Wohlthäter erkennen auch nicht und weisen sie dem Tode. Aber bald ändert sich die Rolle.

Ein paar Jahrhunderte später baute man Hohenheim in einer Capelle in Salzburg ein ehrenvolles Grabmal. Seine zahlreichen Schriften sind mehrfach herausgegeben. Neuerlich war es besonders Herr Dr. Lessing in Berlin, der in der Schrift: „Paracelsus, sein Leben und Wirken“, Berlin 1839“, das Verdienst Hohenheim's ins Licht setzte. Die dankbare Stadt Salzburg ehrte das Andenken ihres großen Bürgers auch dadurch, daß sie seinem Biographen das Ehrenbürgerrecht ertheilte.

Ehre sei drum auch unter uns dem Andenken eines Mannes widmet, der in einer Zeit, wo die speziellen Wissenschaften, für die er wirkte, eigentlich noch nicht geboren waren, mit genialem Geiste, sittlicher Charactergröße und großer Hingebung die Bahn zu dem neuen durchbrechen half, wo der Dichter in Gedanken steht und, eine neue Welt schauend, spricht:

„Wie Alles sich zum Ganzen webt,
Eins in dem Andern wirkt und lebt!
Wie Himmelskräfte auf und nieder steigen
Und sich die goldnen Eimer reichen;
Mit segendustenden Schwingen
Vom Himmel durch die Erde bringen,
Harmor'ich all' das All durchklingen!“

(Goethe.)

XII. Kopernikus.

19. Februar 1473 — 24. Mai 1543.

Dreiundzwanzig Jahre beobachtete und forschte er, um ein der Natur entsprechendes und einfaches System aufzustellen, denn alle bis herigen waren weder das Eine noch das Andere. . . . Er geht Schritt vor Schritt, er bleibt keinen Beweis schuldig, läßt keinen Einwurf unbeachtet und unbeantwortet. Er tritt der Meinung aller Zeitgenossen, Gelehrter wie Ungelehrter, gegenüber, er greift eine Autorität an, die Jahrtausende geherrscht hatte, er widerspricht dem Augenscheine, auf den sich jeder berufen zu können glaubt, er verwundet endlich den Stolz des Erdbewohners an seiner empfindlichsten Seite. Und als ob es damit noch nicht genug sei, auch die sich über Alles erhabenen blüthenden Theologen macht er sich noch ganz besonders zu Feinden, denn er wagt es, ihrer Schriftauslegung eine ganz andere zu substituiren!

Mä d l e r.

Unter den Propheten der neuen Zeit leuchtet der berühmte Augustiner-ich von Erfurt in einem mehr als natürlichen Lichte, denn die außer-schnellen Erfolge und die einseitige Verehrung seiner Reform verließen ern zu seinem verdienten Ruhme auch einen unverbienten Glanz.

aber im Volke kennt neben ihm, dem Allgekauften — jenen Dom- a von Frauenburg, seinen größern Zeitgenossen, dessen That zur That er's sich verhält wie eine große, gelungene Revolution zu einer Kleinen ute, und dessen Name und Verdienst dem Volke nur darum unbekannt weil Jahrhunderte dazu gehören, um die Folgen seiner That zu ent- eln, und eine weit höhere Bildung, als die lutherische Dogmatik hrt, um sie zu verstehen, zu würdigen, zu benutzen? Dem Gedächtniß i solchen Mannes Eingang zu verschaffen, sind wir nicht ihm, dessen m der enthüllte Himmel verkündet, wir sind es uns selbst schuldig. um seien ihm auch hier einige Worte der dankbaren Erinnerung bmet.

Niklas Kōpernid' oder, wie er als Gelehrter, der Sitte seiner Zeit nd, mit lateinischer Formung sich selbst nannte, Nikolaus Kopernikus, m 19. Februar 1473 zu Thorn in Preußen geboren. Seine Familie eine angesehene, denn sein Vater, aus Krakau eingewandert, mit der uester des Bischofs von Ermeland vermählt, war, so viel sich er- ln läßt, nicht ohne Einfluß. Aber erst der junge Niklas machte

den Namen Kopernikus unsterblich. Von der Schule zu Thorn ging auf die Universität nach Krakau, studirte Medizin, Theologie, Philosophie, alte Sprachen und Mathematik, ward Doctor der Medizin, Geistes- und Mathematiker; und das Alles in sehr frühen Jahren. Zeigt sich in dieser Vielseitigkeit schon seine leichte Fassungskraft, so wird er jedoch nur durch Concentrirung seiner Kräfte auf ein bestimmtes Gebiet. Der Arzt, der Canonicus treten daher, je später je mehr, zurück dem Mathematiker, der allein in ihm groß ward. War doch jenes Zeitalter die Epoche, wo die Wissenschaften aus ihrem langen christlichen Schlaf wiedererwachten, namentlich durch die Wecker, welche das Morgenland ihm sandte. Vorzüglich war dies damals in Italien der Fall, wo, mit Lichtenberg zu reden, jede Stadt ein kleines Athen war. Auch die Mathematik und insbesondere die Astronomie waren damals durch Purbach und Regiomontan, zwei deutsche Gelehrte, wieder zu Ehren gebracht, und diese beiden Männer eben begeisterten Kopernikus für die präzisesten und darum lohnendsten Formen der Wissenschaft. Mehr für Luther war für ihn eine italienische Reise entscheidend. Dreißig Jahre alt, wohlgerüstet, sogar als Zeichner und Maler gebildet, zog er hin nach dem schönen Lande seiner Sehnsucht. Der eigentliche Magnet aber war für ihn die Astronomie und was ihr diente, daher in Italien die berühmtesten Männer dieses Faches, Dominic Maria Bologna, den Cardinal Bessarion in Rom u. A. aufsuchte, und selbst bei von Allen der berühmteste war. Um 1500 hält er Vorlesungen in Rom unter großem Beifall.

Als er die damalige „Welt“ kennen gelernt, ohne daß sein rastloser Geist in ihr Befriedigung gefunden, sehnte er sich im Gegensatz zu vornehmlicher stiller Ruhe, um dem göttlichen Genius in ihm selbst zu folgen und in stiller Forschung seinem Studium zu leben. Sein Oheim, der spätere währte Bischof von Ermeland, gab ihm dazu Gelegenheit, indem er ihn zum Canonicus am Dom zu Frauenburg in Preußen berief. Die Regeln soll er sich hier zur Richtschnur genommen haben: streng den gottesdienstlichen Geschäften obzuliegen, keinem Armen ärztliche Hülfe zu versagen und — alle übrige Zeit dem Studiren zu widmen. Sein stiller, freundlicher Ernst, seine unbeugsame Rectlichkeit und seine angebreiteten Kenntnisse erwarben ihm immer mehr Achtung. In den langen Jahren, die er in Frauenburg lebte, hatte er daher vielfache Wirksamkeit: er legte die dortige Wasserleitung an, schrieb über die **Münzreductionen**, wurde General-Vicar und Administrator des Bisthums, **bedienter** zu den damaligen Landtagen und dergleichen. Sein Leben war allerdings auch viel von Widerwärtigkeiten und Anfeindungen durchsetzt, doch blieb er, theils durch die Tadellosigkeit seines Charactere

theils durch die Gerechtigkeit und Besonnenheit in Wort und That, wie nur überlegenen Geistern eigen ist, meistens aber dieselben sieghaft. Die geistige Revolution, deren Schöpfer er ist, und selbst die Mittel zu lagen außer dem Gesichtskreis des Pöbels; ich meine, wie ich später zeigen will, des gelehrten fanatischen Pöbels. Sie lag in der wissenschaftlichen Erkenntniß unseres Planetensystems, durch welche eine von Beginn geheiligte, seit Ptolemäus gelehrte, ausgebildete und vom Christenthum sanctionirte Anschauung des Weltalls für immer über den Haufen geworfen wurde.

Nachdem nämlich die überlieferten Phantasten der Menschen über Gestirne, nach welchen man sie für persönliche Götter zu nehmen legte, mit den alten Religionen einigermaßen einer nüchternen Anschauung weichen waren, hatte man folgende Vorstellung von der Sternennwelt sich gebildet. Der Mittelpunkt des Ganzen, meinte man, sei unsere Erde, in stiller Ruhe, wie der Augenschein lehre, fest beharrend. Zwar hatten einzelne Männer des Alterthums die Vermuthung gewagt, daß die Erde kreisender Bewegung sei, allein sie hatten einen Beweis für solche Vermuthung nicht geführt, und so verklangen ihre Meinungen ungehört von den Völkern. Es schien ja so natürlich, daß die Erde, wenn sie sich wirklich drehe, die Elemente, wenigstens was auf ihrer Oberfläche ist, von sich abschleudern müsse, wie ja jedes Wagenrad, wenn es in Bewegung kommt, die ihm angehängende Erde von sich abwirft. Und wer die Allgewalt kennt, welcher die Lehrmeinungen des griechischen Philosophen Aristoteles im Mittelalter und die ganze gebildete Welt dieser Zeiten beherrschte, und wagt, daß auch er der Ansicht vom Stillstehen der Erde huldigte, der wird wissen, daß sein Wort wie ein Bann auf entgegengesetzten Vermuthungen hiet. Es galt noch zu Kopernikus' Zeit für lächerlich, die Ansicht nicht zu haben. Um die ruhende Erde nun, so stellte man es sich weiter vor, bewege sich das Himmelsgewölbe mit seinen Gestirnen und zwar ihr zunächst die sieben Planeten, zu denen man die Sonne und den Mond rechnete; über dem fernsten Planeten aber der Fixsternhimmel. Die sieben Planeten, von denen in uralter Zeit die sieben Wochentage ihre Namen empfangen hatten, meinte man weiter, bewegten sich von Osten nach Westen, daher wir noch heute sagen: Sonne, Mond und Sterne „gehen auf“ und „gehen unter“. Die Linien, welche die Himmelskörper in ihrem scheinbaren Laufe beschreiben, hielt man für Kreislinien, denn den Kreis hielt man überhaupt für die vollendete Figur. Die Philosophen, die ja Alles beweisen, bewiesen auch dies, wie in unsern Zeiten „bewiesen“ haben, daß die Ellipse die vollkommene Figur sei! — Um die Verschiedenheit der Stellungen der Himmelskörper und die davon abhängenden Erscheinungen, wie Wechsel der Jahreszeiten u. s. w., er-

klären zu können, erfand man allmählig eine Unzahl von Voraussetzungen und angeblichen Regeln der sonstigen Bewegungen der Weltkörper, so daraus zuletzt ein geschlossenes, ebenso spitzfindiges als phantastisches Gebäude aufgeführt und mit einem großen Apparat gelehrter Kenntnisse soweit sie damals reichten, ausgeschmückt wurde. Dies ist das nannte Ptolemäische Weltssystem, so genannt von dem gelehrten griechischen Astronomen Ptolemäus, der im Anfang des zweiten christlichen Jahrhunderts lebte und dies ganze Lehrgebäude in einem uns erhaltenen Werk (Almagest) zusammenfaßte und niederlegte. Dies Werk und seine Lehren waren bis auf Kopernikus, also durch vierzehn Jahrhunderte die Grundlage aller Astronomie gewesen, und was in dieser ganzen Zeit etwa geschehen, hatte nur zum Ausbau dieses Phantastiestücks Gelegenheit im Einzelnen kennen zu lernen, kann hier nicht unser Zweck sein. Die Grundsteine, aber eben auch die Grundirrtümer des Ganzen sind die Lehren, daß die Erde still stehe, daß der Himmel mit den Gestirnen um sie kreise, und daß der Kreis die vollkommenste Figur sei.

Kopernikus rechnete nun und maß; — die unvollkommensten Instrumente nur, die er zum Theil aus Holz, die Scalas mit Tintenstrich angehend, sich selbst herstellte, dienten ihm dabei. Das Genie Alles. Er fand, daß die bisherigen Voraussetzungen nicht hinreichten, die wirklichen Erscheinungen zu erklären; er fand, daß das ganze Ptolemäische System wie ein Irrgarten sei, den die Willkür geschaffen, dem kein Herausfinden möglich. Es war ihm zu Muth, als müsse er den ganzen Plunder dieser Astronomie wegwerfen, wie der Denkende in der Zeit den Plunder der Theologie wegwirft. Er hub an zu forschen, nicht andere Meinungen geübt worden, die der Wahrheit näher kämen. Er studirte die Alten und fand, daß allerdings ein Nicetas von Syracusa, Heraclides in Pontus, Philolaus der Pythagoräer und Andere die Vermuthung ausgesprochen, daß Sonne, Mond und Sterne still ständen, die Erde sich bewege; aber nirgends fand er Gründe und konnte sie nicht finden. So wurde er auf das Selbstforschen über diesen Gedanken hingewiesen. Das Fernglas war noch nicht entdeckt; die Wissenschaft der Mechanik war so gut wie noch nicht vorhanden. Kopernikus fand die Erde an, und fand aus den beobachteten Gesetzen der Bewegung, indem er ihre Rundung nachwies, eine Thatsache nach der andern allmählig eine umgekehrte Welt vor seiner Seele stand. Jetzt ist die Sonne das Centrum, umkreist von sechs Planeten, denn der Mond ist als Begleiter der Erde; jetzt ist dies bisherige vermeintliche Centrum der Erde, ein Atom im Weltall, — denn das ganze Sonnensystem ein unendliches Universum. Uns wird die Sache vorto

das Ei des Columbus. Aber eben die einfachsten Wahrheiten werden oft zuletzt und am schwersten gefunden. Auch in unserer Zeit man meist nicht einmal den Muth, Wahrheiten, die seit Jahrhunderten ausgemacht sind, zu erkennen und zu bekennen, wie wir hier täglich sehen; denn die Gutmüthigsten meinen, man dürfe doch seinen Glauben verlassen oder Alles verneinen, ehe man das Neue. Ich aber frage: wie viel Muth, wie viel Hingebung an die Wahrheit, wie viel Geistesstärke gehörte dazu, jenes ganze geheiligte Bild des Himmels, an welches alle Welt glaubte, umzuwerfen und eine Auserforschte, höhere Wahrheit an dessen Stelle zu setzen?! Das that Kopernikus, er that es, durchdrungen von der heiligen Ahnung einer besseren, einer ewigen Weltordnung, gegenüber jenem Labyrinth menschlicher Irrthümer. Er that es voll Hingebung an die ewige Natur voll so bescheidenen Sinnes, daß immer erst durch seine Freunde bekannt ward, was er entdeckt, und daß er in seinen Schriften fern von jenem Selbsttruhm, mit welchem heutzutage so oft kleine Kinder selber Gedanken eifersüchtig sich die Priorität zuschreiben.

Kopernikus' Entdeckung ist nicht der Art, wie sie zuweilen der Zufall den Kindern des Glücks in die Hände spielt; sie ist seine wirkliche Schöpfung, an die er das ganze Mannesleben gesetzt, die sein ahnender Geist selbst Schritt für Schritt zum Bewußtsein gebracht hat. Die Wahrheiten, die er fand, sind die Grundlage der heutigen Astronomie. Halten sie sich zu dem, was die Wissenschaft bis heute vom Weltall weiß, wie etwa das Alphabet zur Sprache, so lebt es doch eben in dieser Anschauung, und darum heißt die Anschauung, die wir heutzutage vom Weltgebäude haben, mit Recht das Kopernikanische Weltssystem.

Kopernikus hat seine Schöpfung in einem lateinisch geschriebenen Werke „über die Bewegung der Himmelskörper“ niedergelegt. Selteneres Zusammentreffen! Im Jahre 1517, wo Luther seine Thesen ansetzte, schrieb er die ersten Gedanken über die neue Weltlehre nieder, im Jahre 1530, wo die Augsburger Confession übergeben wurde, hatte er das Werk ausgearbeitet. Noch seltsamer: Lutherische Dogmatik bewegt die Völker und setzt Deutschland in Flammen — und ist heute verklungen; die ewige Wahrheit, die Kopernikus gleichzeitig findet, sie berührt damals die Welt und ihre Völker nicht, aber heute ist sie in jeder Elementarschule gelehrt und bildet die Grundlage einer neuen Anschauung und Weltbewegung! Kopernikus selbst zögerte, wie Littrow erzählt, lange mit der Herausgabe dieses Werkes, um dem Spott der Verleumdenden sich nicht unnöthiger Weise auszusetzen. Endlich ließ er es, seine Freunde in Nürnberg drucken. Es ist, als ob auch hier die Natur ihm die Wahrheit gesagt hätte. Der übrigens kräftige Greis

erkrankte; ein Schlagfluß lähmte seine rechte Seite. „Dadurch ermattete auch seine Geisteskräfte.“ Er starb am 24. Mai 1543. Wenige Stunden vor seinem Tode wurde ihm noch das erste fertige Exemplar seines Werkes überreicht. Es war sein Testament. Die Nachwelt hat es dankbar geöffnet, und die Erbschaft seines reichen Geistes angetreten. Sein Leichnam ruht im Dom zu Frauenburg. Unsere Zeit hat auch an ihm Denkmäler errichtet, aber ich weiß, daß er danach nicht verlangte, daß derjenige ihrer nicht bedarf, dessen Verdienst fortwirkt, so lange eine Geschichte der Menschheit giebt.

Wir würden sehr irren, wenn wir glaubten, daß die neue Weltlehre des Kopernikus den raschen Beifall Aller gefunden. Neue Wahrheiten brechen sich immer nur langsam, wenn auch sicher Bahn. Zwar fanden sich bald begeisterte Jünger, welche die Botschaft weitertrugen, z. B. Rheticus, Professor in Wittenberg, der seine Stelle niederlegte, Kopernikus reiste, bei ihm lernte und schon 1539 eine Schrift drucken ließ, in welcher er mit großer Begeisterung für Kopernikus die neue Weltanschauung der Welt verkündet. Ferner lehrte der unglücklich aber geistvolle Giordano Bruno in Frankreich, England, Deutschland und Italien diese „neue Lehre“, bis die Geistlichen ihn, da er nicht widerrufen wollte, deshalb dem Tode auf dem Scheiterhaufen übergaben. Viele andere Männer der Wissenschaft, besonders in England, nahmen die Sache auf und förderten sie. Aber ehe sie Eigenthum der Welt wurde, des Volkes, — das dauerte lang. Theils mußte das System selbst dazu erst weiter fortgebildet werden durch einen Galilei und Keplero, auf deren Leben wir weiter unten näher eingehen wollen, theils stand ihnen der Aberglaube der Welt zu fürchtbar der Sache gegenüber. Weder doch der Mann, der für den größten seines Jahrhunderts gilt, Descartes von Verulam († 1626) noch ein Gegner des kopernikanischen Systems, fiel doch ein Tycho de Brahe noch auf die Ptolemäische Bahn zurück. Wenn dieses solchen Männern widerfuhr, dürfen wir uns wundern, wenn die unwissende Geistlichkeit mit gewohntem Fanatismus über die „Neuerer“, den „Himmelsstürmer“, den „Ungläubigen“ herfiel? Litteratour sagt: „Seine Gegner, die ihn für einen ruhmstüchtigen Neuerer verschiebten, hatten einen Komödienschreiber herbedet, daß er, wie Aristophanes des Sokrates, so ihn, den Astronomen, auf die Bühne bringe und vor der Volksmenge lächerlich mache.“ Diese Leute ahnten wohl so wenig als die Jesuit Riccioli, wie lächerlich sie sich in dem ungleichen Kampfe selbst machten; letzterer, indem er den Kopernikus gar der „Frechheit“ antlag. Nachdem nämlich Kopernikus in seinem Werke die Gründe für seine Ansicht

*) Vergl. Abshn. X.

inandergesetzt, hebt er den Schlusssatz — wie Lichtenberg erzählt — „perinde non pudet nos fateri, daher scheuen wir uns nicht zu ihnen“, — daß nämlich die Sonne im Mittelpunkt feststeht und die : mit ihrem Trabanten zwischen den und den Planeten sie umkreist. sagt nun Riccioli, „hier lege Kopernikus alle „Scham“ ab, indem oweit ginge, selbst zu gestehen: non pudet nos etc.“ — So wurde „neue Lehre“ durch Feuertod und Hohn verfolgt, — was Wunder, Aristarch von Samos schon im dritten Jahrhundert vor Christus, er eine Bewegung der Erde lehrte, von Cleanthes der Irreligiösität Tempelschändung angeklagt wurde!! Doch genug! Ehre dem Manne, dem so Großes gelungen, weil er, der berühmte Keppler von ihm sagt, ein Mann von „freiem Geiste“ war.

X. Johann Keppler.

27. December 1571—15. November 1630.

Indem Keppler die Ansichten der platonischen Philosophie auf die Sternkunde anzuwenden versucht, indem er sich vergebens abmühet, die geometrische Auffassung mit der ästhetischen Anschauung des Himmelsbaues zu vereinigen, führt er, ohne es selbst zu ahnen, zur mechanischen Auffassungsweise hinüber. Auf diese Weise bereitet er die Entscheidung der großen Frage vor, welche das Verhältniß der Physik zur Religionslehre betrifft. Wir müssen demnach Keppler's Stellung in der menschlichen Kulturgeschichte aus einem weit höheren und allgemeineren Gesichtspunkte beurtheilen, als bloß nach der Wichtigkeit, welche seine Entdeckungen für die Astronomie gehabt haben.

A p e l t.

Welch ein neuer heller Stern mit Keppler's Geist der Welt aufgehen, und wie dunkel ferner die Welt um ihn her war, das möge kurze Skizze seines Lebens uns jetzt vor Augen führen.

Heinrich Keppler, Sohn des Bürgermeisters Keppler in der württembergischen Stadt Weil, heirathete 1571 eines Wirthes Tochter, Katharine Bermann, und suchte eine Wirthschaft zu pachten. War es sein Jstun oder der Umstand, daß beide lutherische Protestanten waren, sie hatten das erste Jahr kein Geschäft. — Als sie nun die Muße in einem längeren Besuch bei Verwandten in dem nahen Dorfe Magstadt hatten, wurde dort unerwartet unser Johann Keppler geboren — unerbetet, denn er nennt sich gelegentlich selbst ein „sieben-Monat-Kind“.

Bald darauf ging der Vater nach den Niederlanden in Kriegsdienste des berücktigten Herzogs Alba; seine Frau folgte ihm dorthin, indem sie das Kind der großelterlichen Pflege in Weil zurückließ. Drei Jahre später kamen sie zurück; nach unruhigem Leben aber ging Keppler, der Vater, 1589 in österreichische Kriegsdienste gegen die Türken. Man hat über ihn nichts Weiteres erfahren. Die Mutter hatte ihr kleines Vermögen eingebüßt; war übrigens ein ungebildetes, zänkisches Weib, dem Aberglauben ergeben, aber listig, und da sie die Gewohnheit hatte, die Leute nicht gerade anzusehen, so war sie damals natürlich (des „bösen Blicks“, der Hererei) verdächtig. Johann's jüngere Geschwister waren: 1) Christoph, später Zinngießer, ein rechtschaffner Mann, aber von Hestigkeit und Aberglauben; 2) Heinrich, ein Taugenichts, endlich aus der Lehre, wurde katholisch und kam später hülfesuchend mit starker Familie zu Keppler; 3) Margareth, die einzige Schwester, die in gutem Vernehmen mit Johann lebte und später einen Pastor heirathete. Johann selbst blieb in Folge seiner zu frühen Geburt klein und hager, seine Augen waren in Folge die Bockst kurzsichtig, und sein schwacher Körper war Zeit seines Lebens vielen Krankheiten unterworfen.

Wer sollte es damals wohl glauben, daß in einer Niedrigkeit und Widerwärtigkeit solcher Art die Wiege dessen stand, der ein Messias für die neue Welt wurde?

Die Mutter pflegte indeß ihr Kind und es wurde ein kleiner, sanfter stiller Knabe. Freilich, beim Hüten des Viehes und bei so mancher Landarbeit reichten seine schwachen Kräfte oft nicht aus, und die Eltern waren daher nicht mit ihm zufrieden. Sein Großonkel aber, der Bürgermeister in Weil, der Johann's Anlagen bemerkte, brachte es dahin, daß er nach Hirsau und später nach Maulbronn auf die Schule kam. Er hat ein Genie bricht sich halb Bahn. Siebzehn Jahre alt ging er nach Tübingen um — Theologie zu studiren.

Mit großer Begeisterung bildete sich Keppler für den Beruf eines protestantischen Geistlichen aus, vorzüglich unter Einfluß des Stifts-Superintendenten Gerlach, Valentin Andrea's u. A. Der Glanzpunkt der Universität war indeß damals Mästlin, früher selbst Theolog und Prediger, jetzt Professor der Mathematik von Weltruf. Es charakterisirt jene Zeit, daß man ihn unter der Bedingung angestellt, die Ptolemäische Weltanschauung zu lehren! Er trug nun beide Lehrmeinungen vor, nicht, aber im Stillen für die kopernikanische, der er völlig angehörte. Er es auch, der auf einer Reise nach Italien sogar Galilei's System belehrte, und er weihte Keppler in das Studium der Physik und Astronomie tiefer ein. In seinem zwanzigsten Jahre alt, hatte Keppler sein theologisches Studium

ollendet und durfte bei dem Mangel an Theologen und bei seiner Tüchtigkeit sofort eine Anstellung erwarten. Aber in Württemberg regierte die lutherische Orthodoxie, und Jacob Andrea, der Kanzler der Universität, war der wesentliche Urheber der sogenannten „Eintrachtsformel“, welche die Reformirten einfach verdammt. Kepler's freierer Geist aber hatte gegen diese ausschließende und verdammende Keckerrichterei in Wort und Schrift schon immer muthig gekämpft. Ein solcher Mann konnte also nicht angestellt werden! War doch Wästlin's Vorgänger, Apian, aus welchem Grunde abgesetzt worden!!

Da suchten die Stände von Steiermark für die lutherische Universität Graz einen Mathematiker und wandten sich deshalb nach Württemberg. Man empfahl Kepler und entledigte sich so des Theologen!! Kepler war voller Bedenken: Wästlin besiegte sie; 1593 ging Kepler nach Graz. Seinem Genie, für die Kirche zu groß, öffneten die Verhältnisse den Weg in den Tempel des Universums und dem Ruhm eines Reformators, den man nennen wird, wenn die theologischen Reformatoren vergessen sind.

Die erste Amtspflicht, die Kepler in Graz zu erfüllen hatte, war die Anfertigung des Kalenders auf das Jahr 1594. Wohl oder übel mußte sich Kepler zu diesem Geschäft hergeben, er beschloß es in neuem Geiste auszuführen. Erstens legte er den verbesserten gregorianischen Kalender zu Grunde, den die Lutherischen freilich haßten, weil es ein Werk vom Papst Gregor war, und zweitens benutzte er das Ding, um durch Wit und Ironie freisinnige Gedanken über die herrschende Astrologie, Orthodoxie, Papisterei u. s. w., einzupaschen: denn geradezu hätte er die Wahrheit nicht sagen dürfen. Seine zutreffende Weissagung eines hartnäckigen Interesses und der Bauernunruhen in Oestreich machten sein Glück und schädigten ihn für den Haß der würtemberger Lutherischen, die ihn bald heimlichen Katholiken, bald als heimlichen Calvinisten verdächtigten.

Inzwischen widmete sich Kepler ganz den mathematisch-astronomischen Studien, und schon nach zwei Jahren trat er mit einem Werk, das ihn Ruhm machte, hervor. Dieses Werk (Prodrromus) enthielt nämlich von der Darlegung des kopernikanischen Systems eine weitere Ausführung desselben durch eine Entdeckung über die Abstände der Planeten von sich. Diese Ausführung, welche sich auf die Construirung der pythagaischen fünf regulären Körper zwischen die Planeten bezieht, ist freilich nicht die richtige Lösung, aber sie diente damals zur Empfehlung des kopernikanischen Systems und zeigte den gewandten Kopf. Kepler selbst brach in die Begeisterung aus, als er diese Entdeckung gemacht, aber — und wollte sein Buch drucken. Er sandte es an Wästlin. Freilich: weder die Bibel hatte Unrecht — oder Kopernikus!

Was Wunder, daß die Gläubigen Sturm liefen gegen die Keper! Kepler hatte die Wendung genommen, daß das neue System mit der Bibel vereinbar sei, und dies machten seine Gegner allerdings mit Recht geltend. Nur auf ausdrücklichen Befehl des Herzogs kam der Druck 1596 zum Stande. Die Freunde des kopernikanischen Systems jauchzten. Die Theologen schimpften und verfolgten!! Kepler schrieb an Mästlin: „Was thun? Ich denke, wir ahmen den Pythagoräern nach, theilhaftig uns das, was wir entdecken, privatim mit, und schweigen öffentlich, damit wir nicht Hungers sterben,“ d. h., wie der oben erwähnte Apian Amt und Brod kommen. Mästlin sagte prophetisch, daß nächstens die Astronomie hergestellt sein werde, und Tycho de Brahe lud Kepler ein zu ihm nach Kopenhagen zu kommen, wo er bessere Werkzeuge zur Beobachtung des Himmels finden werde.

Der Plan zu Tycho zu gehen, scheiterte am Willen der Gattin, die sich soeben erwählt. Im Jahre 1597 vermählte er sich nämlich mit Frau Barbara Müller von Mühled, deren erster Gatte gestorben vom zweiten hatte sie sich scheiden lassen. Statt des gehofften Friedens und Glücks kamen Zeiten der Drangsal. Nach dem fernem Dänemark wollte Barbara nicht folgen. Da nöthigten die Jesuiten, die damals den zwölfjährigen Ferdinand regierten und den Protestantismus mit den Wurzeln ausrotten wollten, den Herrscher, alle protestantischen Lehrer binnen vierzehn Tagen zu entlassen, und am 17. September wurde auch den Schwabacher Lehrern angekündigt, bei Todesstrafe vor Sonnenuntergang die Stadt verlassen. Man ging an die ungarische Grenze. Kepler's Verbindungen mit den Jesuiten, denen er, wie Herwart und Anderen, wissenschaftliche Dienste geleistet, und die seine religiöse Duldsamkeit kannten, bewirkte indes, daß er nach vierzehn Tagen Ministerialbefehl erhielt, zurückzukehren, aber sich still zu verhalten. Indes die Quälereien dauerten fort. Die Bürger, die Luther's Bibel lasen, der Majestätsbeleidigung schuldig befunden wurden, konnte auch Kepler nur leiden, wenig er sich auch mit Theologie, der er nachgerade völlig entworfen war, beschäftigte. „Dem Dienst der Kirche kann ich mich nicht widersetzen, denn ich könnte bei meiner Ueberzeugung keine größere Pein leiden, wenn ich an den Streitigkeiten der Theologen Theil nehmen müßte.“ So schreibt er, als er sich bei den Freunden erkundigt, ob er nicht in der Heimath eine Stelle als Lehrer der Philosophie oder Mathematik erhalten könne. Umsonst. Ein Trostbrief an mitverfolgte Glaubensgenossen brach ihm vollends den Hals. Er mußte fort, ohne zu wissen wo. Da ward auch Tycho de Brahe nach dem Tode seines Königs Christian II. aus Kopenhagen vertrieben und 1599 nach Prag an Rudolph's Hof berufen. Er schrieb sogleich an Kepler, den er

stellung eines mathematischen Werkes (zu Ehren des Kaisers nachmals „krudolphinischen Tabellen“ genannt) gerade bedurfte. Kepler nahm an, nur Krankheit war Ursache, daß er nach längerem Stillliegen in Linz 1600 in Prag eintraf. Hier trat ein Wendepunkt seines Lebens ein. Tycho de Brahe war ebensosehr Astronom als Mann von Welt; aristokratisch, heftig. Kepler paßte aber zu ihm, indem er seinen erbitterlichen Schwächen sich anbequemte und doch als aufrichtiger und ihm ergeben blieb, obgleich er eine im höchsten Grade abhängige, emüthigende Rolle unter ihm zu spielen hatte. Trotz aller Kummer, Geldsorgen, Verfolgungen und Krankheiten, in denen er seit Jahren litt, blieb er nicht nur standhaft gegen die Lockungen der Jesuiten, ihn von seinem Glauben abtrünnig machen wollten: „ich hätte nicht geglaubt,“ schreibt er, „daß in eben dem Grade, in welchem die Verfolgung zunimmt, die Freudigkeit steigt,“ sondern er setzte dabei auch seine erfolgreichen Arbeiten mit erstaunlicher Energie fort. So schrieb er über eine 1600 stattfindende Sonnen-ernst, er untersuchte den Bau des Auges und bestimmte die Natur der Netzhaut und der Linse; untersuchte ebenso das Licht und theilte den Lichtstrahl in seine sieben Farben; begründete die Wissenschaft der Optik und erdachte das aus zwei converen Gläsern zusammensetzende Telescop, fand aber keinen Künstler, der ein solches ihm verfertigt hätte. Wie traurig für einen Astronomen wie Kepler, der unter den mehrachteten Leiden oft keinen Thaler Gehalt aus den leeren Kassen erhalten konnte, und seine astronomischen Beobachtungen mit einem selbstverfertigten Instrumente aus Holz und Federposen machen mußte!

Am 24. October 1601 starb Tycho Brahe plötzlich jenen seltsamen Tod (an Harnverhaltung), den er durch eine Unvorsichtigkeit, mit der er an einem kaiserlichen Gastmahl gegangen, sich zuzog. Kepler trat an seine Stelle mit der Hälfte des Gehalts (1500 Fl.), von dem er auch die Gehülfen erhalten mußte. Man war ihm aber immer Tausende schuldig. „Ich verbringe die ganze Tage in der Hofkammer und bin für die Studien Nichts,“ schreibt er, „aber ich stärke mich mit dem Gedanken, daß ich nicht dem Kaiser allein sondern dem ganzen menschlichen Geschlecht diene, daß ich nicht bloß für die Mitwelt sondern auch für die Nachwelt arbeite. Wenn Gott mir beisteht und wegen der Kosten Vorsehung thut, so hoffe ich das zu leisten.“

Erst in neuester Zeit hat Mädler den Nachweis geführt, daß es ein besonderes tychonisches System der Astronomie, aus dessen Beschreibung Kepler's Unbehagen Tycho gegenüber zu erklären wäre, gar nicht gegeben hat. Es ist das vielmehr eine Erfindung der Jesuiten, welche sie durch ein untergeschobenes Buch auf Zeit zur Geltung gebracht

haben. Tycho de Brahe war unbedingter Copernikaner und diesen Meister aus höchster Pietät, aber nicht blind. Er war selbst Forscher genug, um gewisse Einwendungen (die sich auf die Frage der Parallaxe der Fixsterne beziehen) zu erheben, und die ohne das Fe das ja erst nach seinem Tode erfunden wurde, — nicht wider waren. Sein Beharren auf diesen Einwendungen veranlaßte ohne jenen Jesuiten-Betrug und verschärfte vielleicht das Verhältniß zu ihm.

Nach Tycho de Brahe's Tode gelangte Keppler allmählig in Ruhe, und obwohl Neid und Wahn ihn begeisterten und des An Wolken unter ihm tobten — er stand ruhig auf seiner Höhe, sprach über die Harmonie der Welt und fand für Alles Ersatz in seiner Wissenschaft. Da erschien 1607 ein großer Komet, der Aller Augen und vieler Augen natürlich auch auf Keppler zog. Nach Vorgang des sah die Welt in diesem himmlischen Zeichen das Nahen von Krieg, jüngstem Gericht u. s. w., und die Kanzeln wiederhallten von christlichen Orthodorie. Keppler staunte nicht minder, aber statt gläubisch zu poltern, beobachtete er den seltenen Gast mit solcher Genauigkeit, daß nach hundert Jahren Halley die Berechnung seiner Wiederkehr (1682, 1758, 1835) dieses, des nachmals sogenannten Halleyschen Kometen, eine so glänzende Genugthuung ihm verschaffen

Die genauen Beobachtungen des Planeten Mars, denen er Gemeinschaft mit Tycho obgelegen, führten ihn nun durch mühselige Beobachtungen endlich zu den großen Entdeckungen, die seinen Namen verherrlichen: zu den keplerischen Gesetzen. Es war ihm Grundsatz geworden die Natur, und nur die Natur um Wahrheit zu befragen — sie gab ihm Antwort. Zuerst fand er, daß die Bahn der Planeten eine eifunde Linie, eine Ellipse, sei, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht, d. h. also, daß die Planeten sich nicht in kreisrunder Linie bewegen und daher zu verschiedenen Zeiten von der Sonne verschieden weit entfernt sind. Sodann fand er, daß eine Linie, von der Sonne nach dem Planeten gezogen, in gleicher Zeit immer gleichen Raum durchläuft, d. h. daß der Planet in der Sonnennähe am schnellsten, und je ferner von der Sonne steht, desto langsamer sich bewegt. Dies sind die beiden ersten keplerischen Gesetze, die Grundlage der heutigen Astronomie, durch welche die Weltanschauung und die auf ihr beruhende Religion unterging, so daß uns heute nur noch Interesse als kindliche Phantasien über die Welt einflößt. Mit Recht nannte Keppler 1609 das lateinische Wort *physica* welchem er diese Entdeckungen niederlegte, die „neue oder physikalische

nie“: neu war sie eben, weil sie physisch war, d. h. aus der wirklichen Natur entnommen, und daher bildet sie die Grundlage der Weltanschauung, welcher wir heute huldigen, gegenüber der alten metaphysischen, übernatürlichen, d. h. unnatürlichen, wie sie die herrschenden Religionen voraussetzten, und wie Aristoteles sie lehrte.

Kepler's häusliche Verhältnisse waren bei alledem traurigster Art. Die Verfolgungen der Protestanten durch die Jesuiten, welche die Fürsten beherrschten, hatten auch seine Frau ihrer Güter beraubt. Die feingebildete, an Ueberfluß gewöhnte adelige Dame hatte viel leiden müssen, und endlich unterlag ihr schwächlicher Körper. Der Schrecken über den Ausbruch der Revolution warf sie 1607 in Epilepsie, welche in Geisteskrankheit überging, aus welcher sie endlich 1611 durch den Tod erlöst wurde. Er lebte damals in Linz, und als er in seiner trüben Gemüthsstimmung Trost in der Feier des Abendmahls suchen wollte, wies ihn der Pastor Hirzel als Ketzer zurück und exkommunizierte ihn. Auf seine Klage beim Consistorium in Stuttgart war Hohn die Antwort. Man sieht, die Pfaffen sind in allen Zeiten und Confessionen gleich.

Menschlicher handelte an ihm sein Freund, der Graf von Stahrenberg. Kepler hatte zwei Kinder: Susanne, neun Jahre, und Ludwig, vier Jahre alt. Kepler bedurfte zu deren Pflege nun einer Haushälterin. Der Graf empfahl ihm Susanne Keutinger, ein Waisenkind, von seiner Gemahlin zu Efferding bei Linz mit allem Fleiße erzogen. Zum ersten Male empfand nun Kepler den Frieden häuslichen Glückes. Die Kinder blüheten auf und die geistvolle, liebereiche Pflegerin war schon 1613 Kepler's glückliche Gattin. Diese Ehe war die glücklichste bis an ihr Ende. Nur ein trüber Punkt bleibt in dieser Zeit, seine alte Mutter. Diese rastlose zungenfertige Frau hatte sich den Richter ihres Wohnorts durch Aufdeckung seiner Bestechlichkeit zum Feinde gemacht. Jetzt gab es ein Hörtörchen nach dem andern, aus denen hervorgehen sollte, daß die Keplerin „keine rechte Frau“, d. h. eine Here sei. Ihr eigener ungerathener Sohn Heinrich stimmte dem bei — denn, mit Weib und Kindern aus dem Kriege kommend, hatte er bei der alten Mutter keine Aufnahme gefunden. Kurz, halb Rache, halb Aberglaube trieb ihn, — der Prozeß begann, die Folter war bereit. Da plötzlich trat ihr Sohn Johannes dazwischen mit einer Denkschrift, welche die Intrigue zerriß und die Mutter rettete. Aber im Glauben des Volks blieb sie Here, und die Kirche verstieß sie. Kepler nahm sie zu sich nach Linz. Aber der drohende Verlust ihrer Habe und das Zureden ihrer Angehörigen in Württemberg trieb sie wieder heim, trotz Johannes' Widerathen. Kaum war auch 1620 die Belagerung von Linz begonnen, als man sich vor Kepler in Weil sicher glaubte und den Herenprozeß von

Neuem einleitete! Alle Protestanten flohen aus dem erstürmt. Kepler aber eilte zum Herzog von Württemberg, um seine Wretten. Schon lag sie im Kerker; des Herzogs Befehl befreite sie! den 4. November 1621 wurde sie losgelassen, so lange zog man fahren hin! Während des Gegenprozesses starb die Mutter, den 2 1622, 75 Jahr alt. Kepler's vielfache Arbeiten in diesem sind berühmt geworden, weil in ihnen die ersten scharfen Angr den Herenglauben gewagt wurden.*)

In diese Periode des beginnenden dreißigjährigen Kriegs fiel Zeit von Kepler's höchstem Glück und tiefster Noth. Es 15. Mai 1618, als Kepler nach langen vergeblichen Mühen die Gesetz entdeckte, das nach ihm seinen Namen trägt. Die Harm Welt als Philosoph voraussetzend, suchte er als Astronom nach weisen und fand endlich ein bestimmtes Verhältniß, welches zwit Umlaufszeit der Planeten und ihrer mittleren Entfernung von di stattfindet (nämlich die Quadrate der Umlaufszeit verhalten sich Würfel der mittleren Entfernungen). Mit bebendem Entzücken die Entdeckung inne; der in ihr zugleich enthaltene Beweis jährliche Bewegung der Erde um die Sonne war ein Triumph bei. Sein der weitgreifendsten Ahnungen fähiger Geist sah, daß Welt — nein, daß die Welt entdeckt war, die Natur — die Wahrheit. Sein frommer Sinn beugte sich in frohem Ju Psalmenfang. Als bald machte er sich daran, diese neuen Entt der Welt zu verkünden. Er schrieb sein Hauptwerk: „Die Welttho — Harmonia mundi — welche von 1619 ab in Linz erschie dahin hatte man die Erde für den einzigen festen Erdkörper, die für ätherische Wesen gehalten, die um sie her sich bewegen, die punkte tausend astrologischer Träume. Nun mit einem Male Alles Ein unendliches All, darin die Erde, ein Atom unter Atomen, und doch eine Welt ausnahmslosen Gesetzes und eben darum ewiger H Kepler fühlte das. „Nachdem nun,“ schreibt er im Vorwor achtzehn Monaten das erste Licht, vor dreien der erwünscht erschien, und vor wenigen Tagen die Sonne selbst in vollem Gloging, so hält mich nichts mehr zurück, mich dem vollen Jubel hin mit dem offenen Geständniß unter den Menschen zu wandeln, die heiligen Gefäße der Aegypter entwendet habe, um meine n Altar daraus zu bauen, fern von Aegyptens Grenzen. W dies verzeiht, soll es mich freuen, wenn ihr mir deshal e ich es ertragen. Seht, ich werfe den Würfel und f

*) Vergleichs Abschnitt XIII.

es Buch! Ob es die Zeitgenossen, ob es die Nachwelt lesen wird, gilt mir gleich viel. Es kann seinen Leser warten.“

Das war sein höchstes Glück. Seine tiefste Noth fiel auch in diese Zeit. Niemand zahlte ihm Gehalt. Nun war er gar von Linz wie verbannt. Zwar war er viel an Brodnoth gewöhnt, aber jetzt wurde sie schmerzlicher denn je. Doch sieh — die Thorheit der Welt, die ihn haßte, ward ihm auf der andern Seite dienstbar. Die Astrologie beherrschte damals die Welt. Die Jesuiten sammt ihren Jünglingen, den Ferdinandischen Matthias jener Zeit, bedurften ihrer Seni's. Solch ein berühmter Astronom durfte also, selbst wenn er Ketzer war, nicht aus dem Lande gelassen werden. Dazu war ja Keppler religiös ein stiller Mann. Kurzum, man stellte ihn in kaiserlichen Diensten wieder an unter der Bedingung: sich nur mit Astronomie zu befassen. So erlöste sich die Noth, und Keppler konnte nun an seine alte Arbeit, er vielmehr an die nun nöthig werdende neue Bearbeitung der polphinischen Tafeln gehen, jener Planetentabellen, nach denen Zeit, Ort und Lage der Planeten bis auf das Genaueste sich bestimmen lassen. Als 1624 das riesige Werk vollendet war, wandte sich Keppler an den Kaiser wegen des Drucks; er erhielt aber kaum den rückständigen Sold. Später erhielt er „Anweisungen“ auf verschiedene Reichsstädte und mußte selbst — auf Execution umherreisen!! Endlich, 1627, erschien das Urtheil — und damit hörte das Verbleiben in kaiserlichen Diensten auf.

Wallenstein, der Allmächtige jener Tage, hatte auch Kepplern in seinen Zauberkreis gezogen. Der Kaiser trat ihn gern ab gegen die Bedingung, daß die rückständigen 12000 Fl. Gehalt von Wallenstein zu zahlen seien. Keppler begab sich nach Sagan, und wirklich empfang und handelte Wallenstein ihn so, wie es zwei so eminenten Geistern zukam. Bald aber drang Wallensteins astrologischer Egoismus deutlich durch die Kunst seines Benehmens. Keppler, den die Astrologie anwiderte und er bei seinen Ansichten vielleicht auch die Conflictte mit dem seltsamen Manne fürchtete, mußte es klüglich dahin zu bringen, daß die astronomischen Arbeiten, d. h. deren wissenschaftlicher Theil -- ihm, der Astrologische d. h. abergläubische Theil aber dem berühmten Zeno (dem Zeno in Schiller's Wallenstein) verblieb. So gingen die schönen Tage von Sagan halb vorüber. Der Stern Wallensteins fing zu bleichen an. Die 12000 Fl. wurden nicht gezahlt. Keppler sollte als Rector nach Rostock gehen, that es aber nicht, weil er dazu nicht kaiserliche Erlaubniß habe. So entfremdeten sich Beide, und Keppler stand wieder mittellos vor der Thür, die in die Fremde führt.

Da lud ihn sein Freund Professor Berner nach Straß Keppler's Tochter an den Mathematiker Bartsch im März 1630 war. Keppler nahm es an. Da er aber hörte, daß der Regensburg komme, um Reichstag zu halten, so beschloß dorthin zu gehen und an rechter Stelle seine Sache und sein geltend zu machen. Den 1. November reiste er zu Pferde ab. Krank und erschöpft langte er in Regensburg an, von den Menschen. Bei einem Milchhändler Bühli fand er Pflege; doch schon der 15. November ward sein Todestag und unbeachtet war auch sein Begräbniß; später ist sogar wo er ruht, nicht auffindbar gewesen. Keppler führte zwar Werth bei sich, aber da sie wesentlich das Erbtheil seiner Ehe waren, so hat in Betracht des ganzen mühseligen Lebens Kästner in seinem bekannten Sinnspruch nicht Unrecht:

So hoch war noch kein Sterblicher gestiegen,
Als Keppler stieg und — starb den Hungertod,
Er wußte nur die Geister zu vergnügen,
Drum ließen ihn die Leiber — ohne Brod.

Seiner Wittwe wurden nachmals die 12000 Fl. noch als Keppler starb an den Folgen seiner strapaziösen Reise alt. Er selbst hatte sich eine Grabchrift gesetzt, des Sinnes

Himmel! Euch maß ich einst! Nun meß' ich die Schatten der
Himmeln strebte der Geist! Erde! Nun bin ich dein Staub.

Wie edel und groß steht das Bild dieses Mannes vor am Körper, vom Vater verlassen, von der Mutter nur Leid mit einer fast ununterbrochenen Kette von Widerwärtigkeiten wie sie Wahn, Neid, Stolz, Krieg, Krankheit, Mittellosig Weg legen, lange Zeit ohne Zuflucht in der eigenen Fa dennoch: der Mann von Energie und voller Sanftmuth, der bricht durch eigenes Genie; verstoßen und verfolgt von den tijchen wie von der katholischen Kirche, und doch ein Mann Religiosität. Verhöhnt von Gottesgelehrten, die auf die B erschließt er das ewige Buch der Offenbarung, das noch kein Auge gelesen, und verkündet: triumphirend der Menschheit Evangelium von der Harmonie des Alls und seinen ewigen G **zeit**dem kühnlich groß geworden und mit Entzücken erfüllt **kennen**. — In diesen himmlischen Spiegel schautest Du, e

*) Mensus eram coelos, nunc terrae metior umbras;
Mens coelestis erat, corporis umbra jacet.

die religiös-sittliche Harmonie Deines eigenen Wesens zu gewinnen, diesen Tempel ging Dein Geist beten, wenn die tobende Welt Dich stieß, dort nährtest Du Deinen Geist mit himmlischen Gedanken, wenn ich hier unten die Menschen hungern ließen, dort trankst Du Kraft und Begeisterung, wenn Dich die Priester hier unten von den Sacramenten zurückstießen. Dein Leben war ein Opfer für die Menschheit; Du selbst war es keines, denn Deine Liebe fand darin ihr Leben. Großer Meister, Deine wenigen Jünger thaten das Ihre,*) und was Du sahst, ist nach Jahrhunderten erfüllt. Die Wahrheit der Welt, die Welt der Wahrheit ist erkannt, die Unmündigen selbst lernen sie erwärmt, und der Wahn und die Bosheit, die sich noch dawider setzen, schmelzen hin wie die Schatten und Nebel vor der steigenden Sonne!

Als ich jüngst über Regensburgs schöne Wälle ging, trat ich in einen kleinen Hain, und vor mir stand ein kleiner, etwa 30 Fuß hoher Tempel, darinnen auf einem Altare ein Bildniß mit der Unterschrift: Kepler. Der Tierkreis schmückt des Tempels Kuppel. Kepler's Genius hebt den Schleier vom Antlitz der Urania!

So erkennt die Nachwelt die Wahrheit, für die ihre ersten Vorfahren meist leiden und sterben.

Scheiden wir von diesem edlen Geist mit den Worten, die einer seiner Biographen mittheilt:

Nahn zum Himmel gelehrt, trotz irdischen Jammers Umstrickung
Rißt durchbringend Dein Blick leuchtenden Welten die Bahn.
Mit der Fackel des Geistes erhellst Du der ew'gen Geseze
Schrift, doch auf Erden schwingt Unsinn den tödtlichen Brand.
Nüchtern der Mutter Haupt die Noth abwehrest Du; der eignen
Noth, der herben, erliegt endlich ermattend Dein Leib.
Ehrlicher Forscher! Dein Grab schmückt ewig die Blume des Ruhmes,
Freundlich tönen ihn drauf ewige Sterne herab.

*) Zweimal noch hatte Kepler einen Ruf ins Ausland, nach Bologna nach England: aus Vaterlandsliebe lehnte er es ab. Ueber sein schönest Bildniß zu Galilei siehe im nächsten Abschnitt.

XVI. Galileo Galilei.

18. Februar 1564 — 8. Januar 1642.

E pur si muove!
Und sie bewegt sich doch!
Galilei.

Wenn der geniale Schwabe, dessen Leben wir betrachteten, wie Kepler als idealistischer Philosoph von dem Gedanken der Weltharmonie ausging und endlich die Beweise dafür in mathematischen und kosmischen Wahrheiten fand, so war sein großer Zeitgenosse und Freund nicht minder ein Philosoph, ein solcher, der von der sicheren Thatsache des Empirikers, der Beobachtung, des Experimentes ausgehend, mit Copernikus und Kepler die Weltansicht umgestaltete, die wahre Welt entdeckte, die Wissenschaft der Natur begründete, die Säulen zum Tempel der neuen Weltreligion errichtete half: Galilei! —

Vincenzio Galilei, einem alten aber verarmten adligen Geschlechte entstammend, war ein fähiger Musiker und Mathematiker zu Florenz, dem bei einem besuchswürdigen Aufenthalte in Pisa sein ältester Sohn Galileo am 18. Februar 1564 geboren wurde. Die jesuitischen Feinde glaubten nachmals diesen unsern Helden um sein Ansehen zu bringen, wenn sie ihn als einen natürlichen Sohn seines Vaters ausgaben. Wie? Ist denn ein ehelicher Sohn ein unnatürlicher? Oder hängt ein Menschen Werth von seiner Geburt ab? Damals meinte man das. Der Streich gelang. Indes der Trauschein wurde beigebracht und veröffentlicht, er verdarb den Feinden ihre Bosheit, denn er bewies, daß Vincenzio das Jahr vorher mit Galileo's Mutter, Giulia Paschia, kirchlich verheiratet war.

So trug der spätere Lebenskampf dieses seltenen Mannes den Strich bis auf seine Wiege zurück. Seine Kindheit selbst war friedlich und glücklich. Vincenzio, ein feiner, klassisch gebildeter Mann, aber in ärmlichen Verhältnissen lebend, zumal ihn bald eine sehr starke Familie umgab, bemerkte frühe die Talente seines erstgeborenen Lieblinges, und sorgte nach Möglichkeit für eine gute Erziehung. Latein und Griechisch ließ er durch Andere ihn lehren: in Musik und Mathematik unterrichtete er ihn selbst. Galileo machte in Allem rasche Fortschritte und belohnte

er durch reiche Hoffnungen die stärker werdenden Entbehrungen, welche der Vater und die Familie gern trugen. Sein Talent zum Zeichnen und Bilden von Figuren in Gyps war hervorstechend, und in Allem zeigte sich vom Kinderpiel bis zu den Beschäftigungen des reisenden Jünglings eine entschiedene Richtung auf das Praktische. Siebzehn Jahre alt, entschloß er sich auf den Wunsch des Vaters — zum Studium der Rechtswissenschaften.

Auf der Universität in Pisa, wo er demgemäß zunächst der Philosophie obzuliegen hatte, lernte er von dem scharfsinnigen (Pythagoräer) Razzoni die herrschende (aristotelische) Philosophie bekämpfen, und behauptete bald Lernende und Lehrende so, daß er sich den Beinamen des „Freisüchtigen Philosophen“ erwarb. Man mied seinen Umgang, doch liebte ihn Einzelne desto mehr, da sie sahen, daß sein Eifer stets nur der Sache galt und ihm einen um so offeneren und geraderen Charakter verlieh. Ein Zufall führte ihn schon in dieser Zeit zu einer seiner schönsten Entdeckungen. Als er im Dom die Messe hörte, erhielt die von der Decke herabhängende ewige Lampe einen Stoß und gerieth in Schwingungen, welche bei der bedeutenden Höhe des Seiles sehr langsam und sehr gleichmäßig und das ganze Hochamt hindurch andauernd waren. Er fiel ihm auf, daß in dem Maße als die Schwingungen räumlich zunahm, ihre Schnelligkeit auch abnahm, d. h. die Dauer jeder Schwingung dieselbe blieb. Mit Hülfe der Pulsschläge überzeugte er sich, daß er seine Beobachtungen mit und fand Anerkennung. Seine Richtung auf das Praktische ließ ihn sogleich finden, daß man danach den Puls des Patienten eben so wie den Tact der Musik und Ähnliches werden lassen und ordnen können. Hierauf beruhte Huyghen's Erfindung der Pendeluhren (1656) und somit jene genaue Zeitmessungskunst, durch welche auch die Astronomie so hoch gestiegen, und manche andere wichtige Entdeckung gemacht worden ist.

Die nähere Untersuchung dieser Pendelbewegung ließ Galilei aber sofort fühlen, daß er die Mathematik bisher vernachlässigt habe, obwohl der Vater dieselbe für die Seele der Wissenschaft erklärte. Sein Entschluß war bald gefaßt, und der Vater unterstützte ihn namentlich durch Empfehlung an den Mathematiker Ricci, einem Lehrer am fürstlichen Hof, der im Winter mit demselben in Pisa lebte.

Im Winter 1583 in Pisa angekommen, wollte er Ricci seinen Besuch machen, wurde aber, weil dieser gerade Stunde abhielt, abgewiesen. Die Lokalitäten gestatteten es ihm, ganz unbemerkt an der Thür zu verweilen, hinter welcher Ricci soeben mit lauter Stimme Geometrie nach Euclid docirte. Er horchte und hörte auch andern Tags, und wieder und immer wieder. Das Seltsame der Sache reizte ihn zur höchsten Thätig-

Zeit. Natürlich wurde die Sache entdeckt — aber man fürchte ihn nicht bis Ricci selbst den jungen Mann zu sich beschied. Der Erfolg ist daß Galilei neben den Prinzen Ricci's Schüler und bald sein Freiwurde, den er mit Begeisterung und mit den glänzendsten Erfolgen; tiefem Studium der mathematischen Wissenschaft anleitete.

So starb die Lust zur Medizin in ihm, und der besorgte Vater war wenig getröstet, als er den wahren Grund davon erforscht hat denn er hatte die praktischen Bedürfnisse des Lebens im Auge. Es ist zu einem harten Kampf zwischen Vater und Sohn, Ricci entschied in der Vater gab dem Sohne nach.

In wenigen Jahren bildete sich Galilei zu einem vollendeten Mathematiker seiner Zeit durch, der halb alle Gelehrten seines Faches übertraf. Statt der philosophischen Disputationen liebte er nur naturwissenschaftliche, und durch stete Siege wurde sein Name immer bekannter. So bestritt er die Lehre der Aristoteliker, daß ein schwerer Körper schneller falle als ein leichter, und zog sich heftige Feindschaft zu: denn was die Orthodoxie in der Religion, waren diese Leute in Philosophie. Er bewies ihnen den Widerspruch, der in jenem Satze liegt er zeigte es durch die Fallexperimente vom berühmten schiefen Dornthurm zu Pisa — umsonst. Er verhöhnte durch seinen Beweis nicht, er so den Haß an. Nicht seine Jugend entschuldigte ihn — nicht seine Freundschaft Ricci und del Monte, die größten Mathematiker, konnten ihn schützen er mußte fort von Pisa.

Er ging heim nach Florenz. Seine Aussichten waren schlecht, denn er war ohne Mittel und hatte schon deshalb, bei der Feindschaft gelehrten Herren, nicht Doctor werden können. Da beschloß er, zwei und zwanzig Jahre alt, — diese falsche Wissenschaft durch die wahre bekämpfen — zu besiegen. Er studirte mit allem Fleiß privatim blieb in Verbindung mit den wirklich gelehrten und daher zugänglichen Männern, die ihn gern bei ihren Arbeiten benutzten, und machte dabei — gleichsam nebenher — gar wichtige Beobachtungen und Entdeckungen z. B. die genauen Gesetze über die Bewegung der Körper, die hydrostatische Waage, das Aerometer u. a. Endlich traf del Monte beim Herzog die rechte Stunde.

Galilei wurde nach Pisa zurückberufen, zum Aerger seiner Feinde wurde er Professor der angewandten Mathematik auf drei Jahre angestellt. Er hat es die Feinde dahin, daß er nur sechzig Thaler Gehalt erhielt ein Genie bricht sich Bahn. Bald schickte der Herzog seine Söhne zu ihm in den Unterricht. Gleichwohl mußten sie nach drei Jahren wieder zu entfernen. Galilei lehrte nach Florenz zurück, wohnte nun aber bei dem e

Salviati auf schöner Villa, und fand in ihm, den er durch del Monte kennen gelernt, einen fürs ganze Leben treuen Freund. Hier war es, wo der venezianische Gesandte Sagredo ihn kennen lernte und noch in demselben Jahre (1592) seine Berufung an die Universität Padua bewirkte. Soweit kam er es bisher gebracht, daß Salviati ihn gen Pisa mit der nöthigsten Kleidung und Wäsche versehen mußte! Man sieht: die Wahrheit sagen magt nichts ein — nur große Naturen sind dazu fähig, sie zu verzeihen — trotz alledem und alledem.

In Padua ging's besser als in Pisa. Der Prophet gilt nichts im Vaterlande. Weniger befeindet, fand er mit seiner außerordentlichen Erfähigkeit offenes Ohr und setzte dabei seine mathematischen, mechanischen und physikalischen Untersuchungen fort, fand Vieles, worauf später Newton, Lagrange und Laplace ihre Systeme bauten, erfand (um 1603) das Thermometer, lehrte die Kraft des Magnets vergrößern, war Meister in der Lehre der militairischen Kunst des Befestigens u. dgl., beobachtete die Sterne und kämpfte ritterlich gegen die alten Zunftlehren. Er war weltberühmt. Aus allen Ländern zog man gen Padua, um ihn zu hören. Tycho de Brahe und Mästlin suchten und fanden in ihm persönliche Bekanntschaft, und durch sie kam denn auch Keppler mit ihm in dauernde Verbindung. Ueber zwei tausend Zuhörer pflegten sich um der Zeit seines Höhepunktes um ihn zu sammeln: Gustav Adolph kam als Jüngling zu seinen Füßen. Dabei war Galilei Meister der Sprache, Kenner der Literatur — nur Schriftsteller war er nicht, so gern schrieb er auch wissenschaftliche Briefe nach allen Seiten hin schrieb.

Im Juni 1609 — er war gerade bei Sagredo in Venedig zu Besuch — vernahm Galilei, daß man in Holland Instrumente verfertige, durch welche man sehr entfernte Dinge als nahe betrachten könne. Galilei eilte hin, und nach sechs Tagen trat er schon wieder bei Sagredo mit dem ersten fertigen Fernrohr ein. Vom Thurme schauten die Senatoren durch das Rohr hindurch nach ihren Schiffen auf der See, und Allen war das Nutzenreiche dieser Erfindung klar. Galilei verehrte das Glas mit einer lateinischen Schrift dem Senate. Er ward dafür lebenslänglich angestellt und sein Gehalt auf tausend Thaler erhöht. Der Triumph war groß, aber es war nur dessen Anfang.

Galilei machte ein zweites Fernrohr mit verstärkter Wirkung. Dies schickte er nach dem Himmel. Welche Entdeckungen! Ganze Heerschaaren von Sternen traten vor sein Auge, ein heiliger Schauer fuhr durch seine Seele! Der Mond zeigte seine Berge und Thäler, seine Kugelgestalt — er entdeckte auch seine Rotationsverhältnisse, — das allbekannte Siebengestirn ward zu einem Heer von Sternen. Ein freudiger Schrecken ging durch die menschliche Welt. Am 7. Januar 1610 fand er drei, am 13. den vierten

Mond des Jupiter, die sich als solche durch ihre Bewegungen als solche erwiesen; er sah die Sichelgestalt d. h. die wechselnden Lichtgestalten von Venus und des Mars; er zeigte die Sonnenflecken, — eine Entdeckung jagte die andere: jede war ein neuer Triumph, jede ein neuer Beweis für das kopernikanisch-keplersche Weltssystem. Galilei gab einen „Sternherold“ heraus, der dies Alles der Welt verkündete.

Das war in dem persönlichen Schicksal Galilei's sein Culminationspunkt; sein Glück ward auch sein Unglück. Der junge Großherzog von Toskana, Galilei's Schüler, wollte um jeden Preis den gefeierten Mann nach Toskana zurückhaben. Man lud ihn ein, besuchsweise hinüberzukommen und den neuen Himmel zu zeigen. Galilei ging und kehrte reich belohnt zurück. Aber man hatte ihn gewonnen. Man sicherte ihm eine Lebenszeit tausend Scudi Gehalt, man nahm ihm die Last des Lehrens ab; er sollte ganz freie Muße für seine Forschungen haben, er sollte deshalb auch seinen Wohnsitz in Pisa, Florenz oder wo er sonst in Toskana wollte, nehmen. Das war freilich eine große Lockung, und es schien ihm im Interesse seiner Forschungen selbst, ihr zu folgen. Er that's. Schon im September 1610 wohnte Galilei zu Florenz und war gefeiert am Hofe. Die Freunde aber hatten ihn gewarnt. Der alte treue Sagredo, ein Morgenlande auf Reisen, war erschrocken über die Berufung und stellte ihm Alles dagegen vor, namentlich daß die Jesuiten am Hofe des jungen Fürsten regierten und er in ihre Schlingen fallen würde. Paolo Sarpi, der berühmte Geschichtsschreiber des Tridentiner Concils, selbst auch ein guter Mathematiker und dadurch Freund Galilei's, drang ebenfalls in ihn: er sah und sagte ihm, daß seine Wissenschaft ihn notwendig in Streit mit der das Gegentheil lehrenden Kirche bringen müsse und daß er in diesem Kampfe unterliegen, vielleicht mit seinem Leben büßen müsse. Sarpi sprach aus eigener Erfahrung, aber — umsonst. Galilei ging, und es schien, als habe er nichts zu fürchten.

In diese Zeit fällt nun auch Keppler's große Entdeckung. Seine neue oder physische Astronomie erschien ja im Jahre 1609. Als nun im Jahre 1610 die Kunde von Galilei's Entdeckungen kam, kann man denken, wie sehr Keppler den Besitz eines Fernrohrs erschnete. Keppler schrieb an Galilei und beide gleichgesinnten Freunde blieben seitdem im Verkehre. Erst im August erhielt Keppler ein Fernrohr. Die Frucht seiner eifrigen Beschäftigung damit war seine Lehre der „Dioptrik“, welche im Jahre 1611 erschien, und Verbesserungen des Fernrohrs zu astronomischen Gebrauche, daher man galileische und keplersche Fernrohre unterscheidet die in ihrer Construction verschieden sind. — So trägt und fördert ein Geist den andern, wie in der ganzen Natur eine Kraft durch die andere

und schaffen einen neuen Himmel und eine neue Erde, während die Massen den Götzen der neuen Welt anbeten.

Sarpi's Vermuthung war indeß richtig. Theils die Popsgelehrten seiner Zeit — die Aristoteliker — theils die Theologen, allmächtig durch die Jesuiten, empörten sich mehr und mehr gegen den Neuerer und die „deutschen Ketzer“ (Kopernikus und Keppler). Indessen ihre Angriffe waren zu plump, als daß Galilei sie nicht leicht besiegt hätte. Im Jahre 1611 reiste er nach Rom und setzte diese Stadt durch seine Vorzüge und Aufzeigungen der himmlischen Erscheinungen völlig in Staunen. Der Cardinal Bellarmin, der Jesuit, rechtfertigte ihn selbst, und der Cardinal del Monte schrieb dem Herzog von Toskana, wie er glaube, daß wenn die alte Republik noch stünde, man diesem Manne ein Standbild auf dem Capitol setzen werde. Rom war gewonnen, die Feinde waren besiegt.

Alein ein doppelter Feind blieb: die Dummheit, „gegen welche Götter selbst vergeblich streiten“, und die Bosheit, welcher jedes Mittel zum Zweck gerecht ist. In ersterer Hinsicht hatte er den gelehrten und unangelehrten Pöbel zu fürchten, auf deren Massenkraft die feindliche Kirche beruhte. Und er hatte ja Gelegenheit genug gehabt, die Naturgeschichte dieser Wesen zu studiren, dieser blinden Menge, dieser gelehrten Herren, die nicht das Fernrohr ansehen wollten, um nicht die „teuflische Lüge“, wie sie den entdeckten Himmel nannten, sehen zu müssen, — die das Fernrohr selbst für eine Erfindung des Satans erklärten!! Der Geistliche Sacchini hatte aus der Himmelfahrtsgeschichte einst den Text gewählt: „Ihr galliläischen Männer, was stehet ihr und schauet gen Himmel“ (Apostelgesch. 1, 11), und hatte danach eine Donnerpredigt gegen die galileischen Ketzer gehalten, die den Glauben an Bibel und Kirche untergraben — genau, wie man dergleichen zu aller Zeit von hundert Kanzeln hört. Kein Zweifel war, daß die gescheiterten unter den Pfaffen sehr wohl einsahen, daß es sich darum handele, ob Natur oder Offenbarung, ob Bibel oder Vernunft, ob Kirchenthum oder Menschenthum gelten, ob Galilei oder sie selbst Ambos oder Hammer sein sollten: es war die Lebensfrage der Kirche, es war die Grenze, wo alte und neue Welt um ihre Principien in Kampf gerathen mußten. Sarpi hatte das eingesehen und Galilei gewarnt. Dieser verließ sich auf die Wahrheit. Von Anfang an hatte er klug und sorgfältig vermieden, den Streit zu einem kirchlich-religiösen werden zu lassen. Er bekannte sich nicht offen zum Kopernikanischen Systeme und wich allem theologischen Streite aus. Man legte ihm das methodisch als Feigheit aus. Das reizte die heftige Natur Galilei's. In einer Gelehrtenversammlung des Herzogs brach sein ungestümer Geist durch, er bekannte sich zu Kopernikus' System und

deutete die bekannte Bibelstelle Josua 10, 12 ff. so, daß sie damit im Einklange stand. Eine heftige, für ihn siegreiche Disputation folgte. Das war das Signal.

Die Jesuiten wußten sich einen Brief zu verschaffen, in welchem Galilei den ganzen Vorgang selbst erzählt. Als bald wurde er vor das Inquisitionstribunal in Rom geladen (1616). Die Dominikaner verfolgten die Sache eifrig, und Caccini selbst versäumte nicht nach Rom zu gehen und, während er Galilei Versöhnung und Freundschaft in das Gesicht heuchelte, salamanderartig gegen ihn zu intriguiren. Galilei, von Freunden wohl berathen, trat bescheiden vor dem heiligen Gerichtshof auf, nicht als der Mann, der sie belehren konnte, sondern als Einer, der den Rath der Väter als gehorsamer Sohn der Kirche zu hören hat. Das war eine harte Demüthigung, aber der einzige Weg zu seiner Freisprechung. Die Kirche verbot ihm, dem Mathematiker und Philosophen sich mit Auslegen der Bibel zu befassen und den ketzerischen Glauben zu haben, als sei die Sonne ein Fixstern und die Erde ein Planet. Der Pabst Paul V. empfing ihn freundlich, versicherte ihm Schutz, so lange er lebe — und hatte mit Bellarmin doch sich dahin verständigt, daß die Meinung des Galilei „ketzerisch“ sei.

Galilei kehrte heim, unzufrieden mit sich selbst, daß er glauben und lehren solle, wie die Bibel sagt, die Erde sei das feststehende Firmament. Sonne wie Mond bewegten sich um sie. Die befreundeten Cardinäle hatten ihm geradezu gerathen, die Bibellehre vorzutragen, für sich könne man ja dieser oder jener Speculation huldigen! Galilei aber haßte die Heuchelei. Hierdurch und durch sonstige Widerwärtigkeiten, welche die allmächtigen Jesuiten, namentlich am spanischen Hofe, ihm bereiteten ward er veranlaßt, sich in Florenz ganz zurückzuziehen und seine Wissenschaft und seine Entdeckungen nun förmlich zu bearbeiten und — in protestantische Ausland zu senden, damit sie nach seinem Tode gedruckt würden!

Aus dieser stilleren Beschäftigung rief ihn 1618 ein Komet. Die Kirche predigte Angesichts dieser „Zuchtruthe Gottes“ Buße, und schob alle Unheil, das er verkünde, — den ungläubigen Kettern in die Schuhe. Galilei bekümmerte sich nicht um des Böbels Geschrei, sondern beobachtete den Komet und schrieb eine Schrift darüber. Da erschien in demselben Jahre ein zweiter Komet: die Furcht, die Erbitterung — jede Leidenschaft ~~hina~~ und der Hof selbst wünschte eine öffentliche Schrift zur Aufklärung und Beruhigung. Galilei schien dazu der Mann. Aber Galilei schrieb nur in engeren Kreisen gab er seine Ansichten kund. Endlich er ein, daß die Schrift unter dem Namen eines Andern, der ~~et~~ den Beobachtungen geholfen hatte, M. Guiducci, 1619 wirklich

schien. Der Jesuit Grassi, welcher eine ähnliche Schrift hatte ausgehen lassen, wurde darin mitgenommen. Dieser witterte den wahren Urheber der Schrift leicht heraus und schrieb nun dagegen unter dem Namen Jacopi von Sigensano 1620 eine „astronomische Waagschale“, welche voll Mist und Galle war. So wurde der ganze Orden gegen Galilei aufgebracht, und dieser um so mehr bloßgestellt, als 1621 auch der Großherzog Cosmus II., sein Beschützer, starb.

In diese Gewitterschwüle hinein sandte Galilei selbst mit kühnem Muthe den zündenden Blitz. Im Jahre 1623 erschien seine „Goldwage“, eine Streitschrift, die noch jetzt als die vorzüglichste der ganzen italienischen Literatur gepriesen wird. In klassischer Sprache, mit feinem Witze, mit rücksichtslosem Freimuth tritt er hier als Vertheidiger der Naturwissenschaft zum entscheidenden Kampfe hervor. Das Schlimmste war zu fürchten, — doch es kam anders. Der Cardinal Barberini, Verehrer Galilei's, war als Urban VIII. Papst geworden und suchte ihn zu schützen, ja der Großherzog schickte Galilei als Gesandten zu ihm, und in dem Antwortschreiben sagte dieser Papst, daß, so lange Jupiter mit vier Monden vom Himmel leuchte, so lange werde auch Galilei das Lob seines Jahrhunderts zum steten Begleiter haben! Freimuthig, obwohl schon kränklich und schwerhörig, bat Galilei den Papst um Erlaubniß, ein Werk drucken zu lassen, in welchem er die beiden Weltssysteme mit gerechter Wage abwägen wolle. Der Papst ermutigte ihn dazu, indem er als selbstverständlich voraussetzte, daß er dem kopernikanischen System nur eine Wahrscheinlichkeit beilegen werde, denn anders konnte die Kirche es nicht zu. Galilei machte sich an das Werk, aber die bloße Schwierigkeiten, unter denen die durch die Jesuiten bewirkte allmähliche Umstimmung des Papstes nicht die geringste war, verzögerten den Druck von Jahr zu Jahr. Endlich, 1632, erschien das Werk: „Dialogen über die beiden Weltssysteme, das kopernikanische und ptolemäische.“ Mit großem Geschick hatte Galilei die Namen seiner Freunde Gregorio und Salviati und einen Ungenannten, der nach den Büchern Simplicius ihre neuere Ansicht bestritten hatte, zu den drei redenden Personen dieses Buchs gewählt. Der Gang ist nun der, daß Simplicius auf allen Gründen der Wissenschaft in die Enge getrieben wird, zuletzt stets mit religiös-kirchlichen Gründen dagegen sichts und — Recht sucht. So wird das Buch zu einer Apologie der wahren Naturanschauung und zugleich zu einer Satyre auf die bibelstübigen Gegner.

Je größer der Triumph auf der einen Seite, desto bitterer ward der Haß auf der andern. Die Geistlichkeit schwieg; die kirchliche Erlaubniß zum Druck des Werkes machte sie stumm. Aber sie sann auf

Rache. Ein Nichtgeistlicher schrieb eine Gegenschrift, in welcher die Rolle des Simplicius als absichtlich lächerliche dargestellt wurde. Die Jesuiten Grassi, Schreiner u. a. machten ein Komplott, dessen Zielpunkt vor Allem völlige Gewinnung des Papstes war. Man beobachtete ein auffallendes Schweigen, so oft die Rede auf die große Tagesfrage kam und nachdem die päpstliche Neugier hinreichend gesteigert war, entdeckte man ihr des Räthfels Lösung: Simplicius — das sei er selbst — die Haupt der Christenheit; den gelehrten Barberini habe dieser Galilei perfisirt. Das zündete. Urban VIII. glaubte sich von Galilei betrogen, und war es von den Jesuiten. Alle seine Leidenschaften forderten Rache. Damit aber der Papst nicht persönlich beleidigt erscheine und deshalb etwa gar vom Prozeß abstände, hob man nun in Galilei's Buche Alles hervor, was als eine Versündigung an der Kirche und ihrer Lehre erschien. So versicherte man sich des Papstes, und kein Graf, Herzog von Florenz, kein französischer Gesandter, kein befreundeter Cardinal vermochte mehr, etwas zu ändern: Der Papst war in den Händen der Jesuiten, sie richteten durch ihn über Galilei.

Am 30. Januar 1633 reiste Galilei von Florenz ab, gichtelabeln halb blind. In Toscana herrschte die Pest; er mußte vierzehn Tage Quarantaine halten. Der toskanische Gesandte Niccolini wendete wenigstens den Kerker von ihm ab, erwirkte, daß er im Gesandtschaftshause wohnen (d. h. Hausarrest haben) durfte, und schickte ihm eine Sänfte entgegen, um ihn einzuholen. Am 13. Februar traf er in Rom ein. Den 18. trat er in das siebenzigste Jahr!

Zwei Monate dauerte die Voruntersuchung. Sie bestand wesentlich darin, daß ein Commissar mit ihm ausfuhr und dabei seine Gesinnung abhorchte. Galilei's Erklärungen genügten nicht. Den 18. April wurde er vor die Inquisition geführt. Er sollte bekennen, daß er durch jene Schrift die Kirche lächerlich machen wollen u. s. w. Man warf ihn zwei Wochen in den Kerker, man ließ ihn im Gesandtschaftshause wieder gefunden, um ihn von Neuem inquiriren zu können. Am 22. Juni wurde er wieder vorgeladen und sollte bekennen, daß er die Absicht gehabt, den kirchlichen Glauben an das Feststehen der Erde und an die Bewegung der Sonne um die Erde lächerlich zu machen: umsonst. Da schritt man zu dem Examen rigorosum, d. h. zur Anwendung der Folter. Freilich ist diese Thatsache nicht ausdrücklich bezeugt; denn Galilei's Mund schweig; fürchtbare Eide legten ihm Schweigen auf über Alles. Inquisition vorging, aber am andern Tage litt er an einem heftigen Eingeweidebruch, der häufigen Folge der Folterqualen. Den nächsten Tag nach dem Uebergang zum „Examen rigorosum“, den man für Inquisition durch Folter, in Folge einer Ver

Sammmlung (!) eine Lücke. Zu Napoleon's Zeit wurden diese Acten gefunden, diese Angaben bestätigt, aber — gestohlen (!), ehe sie gedruckt werden konnten!! — — — Galilei's Kraft war durch das Gliederrennen vollends gebrochen, er hatte ohne Zweifel bekant, was die „Väter Jesu“ und der „heilige Vater“ gewollt.

Am folgenden Tage, dem 23. Juni 1633, brachte man den gepeinigten alten Mann in die Kirche des Klosters alla Minerva (!). Da stand barfuß, im Hemde, vor den versammelten Cardinälen, Mönchen und andern geistlichen Herrn, mußte niederknien, und, die Hinte auf das Evangelium gelegt, schwören: „Ich, Galilei, der ich in meinem siebenzigsten Jahre mich persönlich vor dem Gericht eingefunden, auf den Knien liegend, und die Augen auf das heilige Evangelium gerichtet, welches ich mit meinen Händen berühre, schwöre ab, verfluche und verwünsche mit allichem Herzen und wahrem Glauben die Ungereimtheit, Falschheit und Unwahrheit der Lehre von der Bewegung der Erde“. Außerdem wurde der unglückliche verurtheilt zu lebenslänglichem Inquisitionsgefängniß und öffentlichen Beten der sieben Bußspalmen. Hier war es, wo er, voll abgemagert aufstehend, die berühmt gewordenen Worte in den Bart gesprochen haben soll: „Und sie (die Erde) bewegt sich doch“. Nachdem der Märtyrer das Schreckliche dieses Urtheils empfunden, machte man ihn mit seiner Begnadigung bekannt, welche ihm gestattete, in völliger Zurückgezogenheit in einem geistlichen Hause des Großherzogthums nach Florenz zu leben. Er wählte den Erzbischof Viccolomini in Siena, und nach sechs Monaten gräßlicher Qual in Rom, das ihn einst bewundert hatte, reiste er unter Inquisitoratsbedeckung dorthin ab. Die Kirchen aber wollten wieder von der Buße des reuigen Sünders, und die Diener des Evangeliums frohlockten über ihren Sieg.

Auch die letzte Lebensperiode Galilei's, die hiermit begonnen hat, ist noch tiefe Blicke in die Seele dieses Mannes und in die seiner Zeit thun. In der Verbannung aus der Gesellschaft, in der Stellung unter polizeiliche, d. h. geistliche Aufsicht, verblieb er bis an seinen Tod; doch milderte sich seine Lage, besonders durch den Einfluß des Großherzogs. Anfangs verfuhr man so hart mit ihm, daß man ihm nicht gestattete, seine in der Sehnsucht nach ihm sterbende Tochter zu besuchen! Galilich, Galilei war ja nicht verheirathet gewesen. Er hatte es vorgezogen, sein Herz einer lebenswürdigen Griechin in freier Liebe zu schenken, treu — wie es je nur in einer Ehe geschehen kann. Drei Töchter und ein Sohn waren aus dieser freien Ehe erblüht. Wäre er ein Fürst, ein Gekrönter, ein Gläubiger nur gewesen, so hätte damals Niemand soß daran genommen, denn — für Geld war der Dispens zu haben. Aber lief man den Verstoßenen auch dies empfinden: die Tochter

starb, ohne den Vater wiederzusehen. Am Sohne erlebte er wenig Freude, die beiden andern Töchter aber — gingen ins Kloster, vielleicht, um den Himmel und die Erde mit ihrem geliebten Vater zu versöhnen.

Die friedliche Stille der Natur wirkte übrigens wohlthunend auf Galilei's Geist und Körper ein; er durfte Blumen pflegen und Musik treiben, die er leidenschaftlich liebte; freilich nur geistliche, denn jede andere war streng verboten. Bald aber wurde ihm gestattet, nach Arcetri bei Florenz, auf ein Schloß des Fürsten, überzusiedeln. Hier ward sein Geist wieder heiter, sein Mund beredt, seine Leiden erträglich. Dem Neuem widmete er sich seinen Studien, Toricelli und Viviani wurden hier seine Schüler und Freunde, er entdeckte die Schwankungen des Mondes, er schrieb Verschiedenes, besonders aber ein Werk: „Mathematische Gespräche und Demonstrationen über zwei neue Wissenschaften der Mechanik“, die durch Vermittelung des französischen Gesandten, bei auch den Papst endlich günstiger zu stimmen wußte, in Holland zu Leiden gedruckt wurden. So ließ die rastlose Thätigkeit und geistige Energie den Greis seine immer härter werdenden Leiden doch weniger empfinden. Nicht wenig trug dazu sein „letzter Schüler“, — wie dieser sich selbst mit Stolz nannte, — Viviani bei, der mit treuer Hingebung und ebenso hoher Bewunderung an dem ehrwürdigen Greise hing, ihn pflegte, mit ihm forschte, von ihm lernte, mit ihm scherzte, mit ihm duldete, sein Eins und Alles wurde. Als seine Leiden wuchsen, ward es seinen Töchtern — im Kloster des Orts — vergönnt, ihrem Vater beizusuchen. Die Sicht nahm nun völlig überhand, auch das zweite Auge war erblindet; Schlaf kam fast nicht mehr in seine Augen, und ein zehrendes Fieber stellte sich ein. Am 8. Januar 1642 starb er in Viviani's Armen. Man sprach es laut aus, daß des Ketters Leiche auf ungeweihter Stätte zu begraben sei: aus Gnade wurde er, aber ohne alle Feier, in der Kreuzkirche beigesetzt.

So schied dieser gewaltige Geist. Das Christenthum dieser Erde sah in ihm seinen Todfeind und griff mit eiserner Faust in sein Lebensgeschick. Aber Galilei's großer Geist stählte sich in der Arbeit zu heroischem Widerstande und baute, mit den Waffen in der Hand, am neuen Tempel eines bessern Zeitalters, wo sein Name leuchtet unter den großen Propheten, denen die dankbare Nachwelt ihre bewundernde Liebe zollt, und aus deren Vorbild Kraft zum Weiterbau schöpft.

Viviani hatte mit fleißiger Pietät und feinem Tact die werthvollsten Beiträge zum „Leben Galilei's“ gesammelt. Seine Anstellung als florentinischer Baumeister ließ ihm nicht Muße zur sofortigen Ausführung. Der Herzog selbst wollte diese Sammlung veranstalten und wünschte dazu Viviani's Hülfe. Unter dem Druck der Censur und der Verhältnisse

ein ganz verstümmeltes Werk zu Stande. Eine wahrheitgetreue Berührung und eine Menge gesammelter Schriftstücke verbarg Vivianini in der Grube seines Hauses, um sie den Klauen der Jesuiten zu entziehen. Er starb aber, ehe er sie benutzen konnte. Erst 1739 wurden zufällig aufgefunden und gerettet: erst 1821 wurden sie vollständig herausgegeben!!!

Am Tage, da Michel Angelo starb, ward Galilei geboren. In dem Jahre, da Galilei starb, trat Newton in die Welt. Die Propheten sind nicht aus.

XVII. Giordano Bruno.

1550?—18. Februar 1600.

Die großen Geister sind die brennenden Lichter! Es ist entsetzlich, daß wir da draußen über den Bergen nicht alle Lichter auslöschen können, denn sie tauchen jetzt zu Hunderten aus dem großen Sumpfe auf. Wir haben nicht bona-notte (Lichtstürzen) genug, nicht genügend lange Stangen, um bis zu allen Kronleuchtern hinaufzureichen, welche sich die Großen nun selbst in ihre Säle hängen. Blase sie Gott aus vom Himmel! Aber am fürchterlichsten ist uns ein italienisches Licht! Denn das leuchtet Italien, weil ihm Italien glaubt, weil es ein heimatliches Licht ist! Darum müssen wir den Giordano Bruno haben, den die Welt das größte Licht nennt, dessen Schein der ganzen Welt erst ihre eigene Farbe giebt, das sie selbstständig erscheinen läßt, und jeden Menschen als einen selbstständigen, unsterblichen göttlichen Geist! Es ist Alles aus, wenn dieser Mann aufkommt.

Der päbstl. Nuntius bei L. Schefer,
„Göttliche Komödie in Rom.“

Filoteo Giordano Bruno, zu Nola in Italien in der Mitte des 16. Jahrhunderts geboren, der „Genius Italiens“, sei jetzt der Mann, der Geist uns erquicket, dessen Namen wir feiern wollen.

Wie die duftende Rose von Schiras im Thau der Morgenröthe, so ist dieser herrliche Geist: die duftende Weisheit, die blühende Poesie, die eilige Liebe, die Freude Aller, die sie schauen.

So geistig ist seine Natur, so einladend, in sie einzugehen, daß wir die äußeren seines Jugendlebens, das uns ohnedies fast ganz unbekannt desto eher entziehen können.

Zu Nola bei Neapel, in jenen Feldern, wo die Römer einst Hannibal besiegten, in jenen Bergen, die den Vesuv umkränzen, wo Bruno geboren, verfloß auch seine glückliche Jugend.

Das Erste, wodurch sich Bruno der Welt bekannt machte, war eine Komödie. Die Poesie war nämlich damals in Italien bereits ihrem Verfall, und namentlich die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts war durch die wahre Ausgeburt eines geistreichen Poeten bezeichnet: P. Aretino, der Lustspieldichter, der Alles in den Schmutz zog, den K. und Päbste reich belohnten, weil sie ihn fürchteten, und der ihnen die Denkmünze verehrte, die er auf sich selbst hatte schlagen lassen, der Inschrift: „Peter Aretin, der Götliche, die Geißel der Fürst Bruno, der das Genie des Aretin in jeder Hinsicht, aber nicht Gemeinheit besaß, schrieb ein Lustspiel: „der Leuchter“, eine Satyre die Verkehrtheit seiner Zeit. Die falschen Sitten, die alberne Gesamtheit, die heuchlerische Frömmigkeit, der götzdienerische Aberglaube, die läuderliche Gemeinheit, die Alchymie, Alles wird schonungslos durchgehelt. Dieser Spiegel für seine Zeit zeigt nicht nur des Dichters reiche Begabung, sondern seinen freien, über den Vorurtheilen der erhabenen Standpunkt, den er schon in frühen Jahren errungen haben!

Lassen Sie mich daher kurz zusammenfassen, worin Bruno war und wie er es geworden.

Zuerst, wie wir eben sahen, ist er Dichter. Er ist es aber bloß, weil er gute Satyren und treffliche Hymnen schrieb, so weil seine ganze geistige Natur lauter Poesie ist. Durch die Entfernung er geistig aus sich, was häßlich ist, und die Welt, sofern sie eine schöne ist, spiegelt sich in seiner Anschauung, bildet die Schönheit seines Characters. Zu dieser poetischen Durchbildung — war Bruno außer durch den eigenen Genius, — besonders durch das Studium classischen Alterthums und die neuerwachte Poesie Italiens gekommen. Griechen und Römer waren ja, und mit ihnen die Poesie überhaupt Zeitalter der Mediceer wieder auferstanden: Dante hatte seine „göttliche Komödie“, Petrarca seine „Lieder“, Boccaccio seine „Novellen“ gedichtet: da konnte ein Genius wie Bruno nicht anders, als durch die Poesie sein, wenn auch seine größten Schöpfungen nicht der Kunst im engeren Sinne angehören.

Denn viel mehr noch war Bruno Philosoph, er wird vorzugsweise „der philosophische Genius Italiens“ genannt. Zunächst beschäfligt ihn die Methode der Gedankenverbindung, welche damals auf eine handlich-künstliche Weise (die Lullische Kunst) geübt wurde. Er ist ein Kind seiner Zeit, indem er dieser Methode huldigte und über er vertiefte und vergeistigte sie, und während sie

gen Geistern die gelehrte Maske war, hinter der sie ihr Nichts ver-
gen, wurde sie ihm das A B C, das man nicht mehr buchstabirt, wenn
i lesen kann, und so las er durch sie in den Tiefen der Weisheit.
war vertraut mit den Denkern alter und neuer Zeit, aber es war
st ein Wissen wie bei Jenen, die so oft den fremden Geist sich äußerlich
ignen, weil's an eignem ihnen gebricht; er bewahrte seine Selbstständig-
, denn es war in ihm ein gewaltiger, ein schöpferischer Geist. Dem
hsten, dem Idealen zugewendet mit der Kraft des Genies, fand er
große Lücke der philosophischen Bildung seiner Zeit: die Versöhnung
: der wirklichen Welt, und deshalb baute er nicht auf lustige Philo-
heme, sondern wandte sich der Erkenntniß der Natur zu: Kopernikus
) Paracelsus, die schöpferischen Forscher der Natur, waren seine Leute,
) so erarbeitete er sich einen philosophischen Standpunkt, der im Wesent-
en derselbe ist, auf dem wir heute stehen, und den wir kurz die
heitliche Weltanschauung nennen. Die unendliche, ewige Welt, all-
tend in sich selbst, unerschöpflich in ihrer Offenbarung, Ein Geist in
m Lebendigen, Ein Gott in dem, durch den, zu dem Alles ist, und
ies All gespiegelt im bewußtgewordenen Menschen, der zu sich selbst
men, bei sich sein und bleiben muß, um in seiner wahren Heimath,
in Gott zu sein: das sind die Grundgedanken, die seinem Geiste
gegangen, die sein Leben gestalteten, seinen Charakter bildeten, seine
stie ihm verliehen, sein — Schicksal ihm bestimmten, ihn hoch über
niedere Gesinnung der Menschen erhoben und unter allen Trübsalen
: Frieden und göttliche Kraft verliehen. Denn:

„Würdige Liebe des Schönen und feuriger Trieb für das Gute,
Göttlicher Wahrheit Reiz und echten Lebens Erstrebung
Hat mich hin zu dem Ziele gebracht, wo nimmer mir etwas
Gilt des Böbels Geschrei und die Zeit, die stürmische, trübe!“

Weil er aber ein echter Philosoph war, darum wurde er auch
formator. Weil er sich in Gott, Gott in sich wußte, weil ihm
Leben, das All etwas Einheitliches war, darum war für ihn jene
idung unmöglich, welche Religion und Philosophie mechanisch trennt,
sie Gott und Welt, Leib und Seele in der Vorstellung auch scheidet.

war er aber in frühen Jahren schon Dominikaner-Mönch. Der
lteste Conflict also zwischen ihm, dem freien, selbstbewußten Menschen
der Kirche, war unvermeidlich. Daher geißelte er, wie schon be-
t, in seiner ersten Schrift den Aberglauben und die Scheinheiligkeit;
: ward sein ganzes Leben ein Kampf gegen die Irthümer der Kirche,
daher kam, wie wir sehen werden, das tragische Ende, welches die
e auch diesem geistigen Heroen bereitete.

Aber eben weil Bruno, nicht wie Luther oder Andere, mit der Men-
scher's Vorträge. 3. Sammlung.

derung und Verbesserung dieses oder jenes Stückes im Ausbau des bestehenden Christenthums sich befaßte, sondern weil er die Grundlagen kirchlichen Anschauung als irrig erkannte, weil er in einer höhern Wahrheit, auf richtigeren Principien fußte, darum war er vorzugsweise Prophet einer neuen Zeit, in deren Morgenröthe wir leben: er war nicht wie Luther etwa durch ungeheure Folgen, die sein kühnes Beginnen hatte, sondern er war es durch den Geist an sich und durch den Samen seines Geistes, der aufgeht, nachdem das specifische Lutherthum in „Altutheranern“ bereits verkommen ist. So ist die Größe eines Mannes nicht zu messen nach dem augenblicklichen Erfolge, — diesen hat oft am meisten, der Irrthum und Aberglauben am naivsten, am klügsten oder am fanatischsten zu benutzen versteht, — sondern nach der Tiefe der Kraft, die in seiner Wahrheit liegt.

Dichter und Philosoph, Reformator und Prophet, das ist der vierfache Glanz, in dem sein Name den Jahrhunderten leuchtet, das sind die vier Farbentöne seines geistigen Strahlenbildes, das aus der Geschichte eben wie aus den feinen edlen Zügen seines Antlitzes, aus dem Feuerblitz seines schwärmerischen Auges, aus der tiefsinnenden Milde seines Wesens zu uns herüberspricht.

Weil nun die Einheit des Geistes sein Evangelium war, so erstreckte er auch Anspruch auf Alles was ist, um es erkennend zu genießen. Das Wort von Paulus: „Alles ist Euer“ hätte können sein Motto sein. Umgekehrt aber gehörte Alles was er hatte, der Welt, und sein Bestes der Welt zu geben, das war ihm Religion. Darum haßte und geißelte er jene superklugen Selbstsüchtlinge, die von der Heuchelei leben, und da meinen, die Wahrheit sei nur für sie, aber nicht für das Volk. Kurz: seine Wahrheit, seine Religion der Welt zu geben, so viel ihm möglich, dafür glühete er, und dies bestimmte den äußeren Verlauf seines Lebens.

Daß ein Geist wie Bruno in den engen Schranken des Klosterlebens nicht lange Befriedigung finden konnte, versteht sich von selbst. Die Wüstheit und Heuchelei des Mönchthums stießen ihn ab; umso mehr versuchte man, ihn mit in den Strudel und „von der Freiheit der Tugend in die Knechtschaft der Heuchelei“ zu ziehen. Endlich klagte man über die Keßerei an, weil er die christliche Lehre von der Verwandlung in Brodes in den Leib Christi und die von der unbefleckten Empfängniß der Jungfrau Maria geleugnet habe. Bruno verließ Kloster und Land und begann seine geistige Ritterfahrt. Wir finden ihn zuerst in Genève im Jahre 1580—82 wirkte. Allein der engherzige Calvinismus war keine Heimath für die freien Gedanken dieses Mannes; er zog nach Lyon, Toulouse, Paris, wo er die pedantische aristotelische Phi-

hie bekämpfen half, und nach London. Der fahrende Ritter, der
viele Schriften herausgab, und in Disputationen, nach der Sitte jener
Zeit, philosophisch-theologische Fragen brach, rühmt das Wohlwollen, mit
dem er überall von Edlen und Einsichtsvollen aufgenommen worden,
und satyrisirt die Dummheit der Beschränkten, die er bekämpfte, und
den Verfolgungswuth ihn von Ort zu Ort trieb.

Diese Erprobung der berühmtesten Autoritäten der Wissenschaft
diente nur dazu dienen, seine Selbständigkeit zu vollenden. Nur das
Unerkennbar in sich selbst Gewisse war der Grund, auf welchem er sein
Werkgebäude errichtete, und es ist schön zu sehen, wie die slavische Ver-
achtung gegen solche, die neue Wahrheiten lehren, bei ihm zur freien
Entwickelung derselben sich gestaltet. Mit Recht hebt daher ein neuerer Schrift-
steller hervor, was Bruno über Kopernikus sagt:

„Hier begrüßen wir Dich, Du mit herrlichem Sinne Begabter,
Deffen erhabenen Geist ein ruhmlos dunkeler Zeitstrom
Nimmer hebedt, des Stimme der Thoren dumpfes Gemurmel
Freudig und frisch durchschallt, hochgeblor Kopernikus, dessen
Mahnenbes Wort an der Pforte der Jünglingsseele mir pochte,
Da ich noch mit Sinn und Verstand ein Anderes meinte,
Als ich jezo gefunden es hab' und greife mit Händen!
Siehe, da öffnete sich die lautere Quelle der Wahrheit,
Wie Dein Stab sie berührt, und hell aufglänzte die Schönheit
Nun mir der Welt, — denn es hat im Wendepunkte der Zeiten
Gott zum Diener auch mich des bessern Tages erkoren.
Und wie, was ich erschaut, nun tausend Gründe geheiligt,
Wie die Mutter Natur das lebendige Herz mir erschlossen,
Da nun ward mir vergönnt, auch Deiner klaren Berechnung
Mich zu erfreun, der Du den Sinn des Pythagoras wieder
Wie des Timäus ergriiffst, den Hegesias wie den Nizetes.

So steht Bruno vollkommen frei da. Die alte Weltanschauung
für ihn bereits in Trümmern. Der scheinbare Himmel ist auf-
gelöst ins unendliche All, darin die Erde und der Mensch nur ein Atom.
Das selbstgeschaffene Götterbild, das die Menschen anbeten, es ist zer-
fallen vor seinem Blick wie Nebel vor der Sonne. Vor ihm liegt ein
reiner Himmel und eine neue Erde, voll der Gottheit, die im Menschen
den schönsten Tempel hat. Der kindliche Glaube ist aufgegangen in
reines Wissen, das als neue Religion sein Herz beseligt, seinen Geist
erleuchtet.

„Dem engen, dunklen Kerker nun entronnen,
Wo lange mich der Irrthum hielt gebunden,
Daß ich die Kette jetzt, die mich umwunden,
Da ich die süße Freiheit mir gewonnen.

Run athm' ich in des neuen Lichtes Aera,
Denn der den Python schlug mit eblem Ruthe,
Und der das Meer gefärbt mit dessen Blute,
Er hat auch mir verschuehet die Megära.

Dir weih' ich all mein Herz, erhabnes Wesen,
Die franke Seele lässest Du genesen,
Dir will ich lauschen, meine holde Stimme,

Du rufest, daß dem Abgrund ich entklimme;
Dir dank' ich, göttlich Licht, Du meine Sonne,
Die Du mich führest in das Haus der Bonne!"

Im Jahre 1586 kam Bruno nach Marburg, verließ es aber rüstet, da der Rector der Universität ihm die Erlaubniß zu öffentlichen Vorträgen verweigerte. Er ging nach Wittenberg, und rühmte nach dem Wohlwollen, mit dem ihm an dieser Universität entgegengetommen. Zwei schöne glückliche Jahre hat er hier gelebt und gewirkt, denn die Widerwärtige und Häßliche war für ihn nur Material zu dem Feuer in dem seine Liebe, seine Begeisterung reiner und höher flammte. Ueberall ist Bruno von tiefer Verehrung des deutschen Genius durchdrungen, vor allen Völkern giebt er dem deutschen eine große Zukunft! Er preiset er hoch, obwohl er nicht seine Dogmen theilt, denn er sei derkules, der über die Pforten der Hölle triumphirt und den „mit dreifachen Krone geschmückten dreiköpfigen Höllenhund aus der Tiefe vorgezogen und gezwungen habe, seinen Geiser auszuspeien.“ Sein Unterhalt erwarb er sich durch Unterricht, und da sein Geist dazu genug war, fand er als Verbannter überall das große Vaterland.

Im Jahre 1588 begab sich Bruno nach Prag, 1589 nach Helmstedt, wo Herzog Julius ihm eine philosophische Professur in Helmstedt verlieh. Hier war Bruno zum Protestantismus übergegangen, den im Gegensatz zu der Slaverei des Pabstthums aufrichtig, ja mit Begeisterung pries. Aber er pries im Grunde eben nur den protestantischen forschenden, freien Geist, der ihn aus dem damaligen Protestantismus anwehte, und nicht das todte irrthumvolle Lehr- und Cultusgebäude, welchem der Protestantismus damals sich zu versteinern begann. Da kam er auch über die Bestandtheile dieses letzteren mit den protestantischen Pfaffen in Krieg. Diese exkommunizirten ihn und vertrieben ihn rüstet von Helmstedt. Bruno mußte fliehen; dem lorbeertragenden Geiste

ist schwer, einem polternden Hauptpastor aus dem B

ging nach Frankfurt, und neue Werke schuf er, die sein Denker und Dichter vermehren. Da rief irgend ein Umstand ihn mitten aus seiner Arbeit hinweg nach Padua. Er

eahnt und es ausgesprochen, welches Schicksal ihm bevorstände; hier sich's erfüllen.

Die Inquisition bemächtigte sich Bruno's sofort und warf ihn in den Kerker von Venedig. Das war im Jahre 1592. Man verlangte seine Anerkennung nach Rom, denn er sei nicht nur Ketzer sondern Ketzerfürst, Urheber ketzerischer Lehren! Erst nach Jahren erfolgte sie; denn

Jahre saß unser Held in den Kerker der damaligen Kirche, dieser the Mensch in den Klauen des höllischen Ungeheuers. Unter den gleichsten Ketereien werden aufgeführt, daß Christus kein Gott sondern ausgezeichneter Magister gewesen sei, daß Moses seine Gesetze selbst nicht und die Lehre von den heiligen Büchern ein Traum sei, daß Welt ewig sei, daß der heilige Geist die Weltseele sei u. a. m.

Es lange Jahre trotzte Bruno allen Schrecknissen des Kerkers und Inquisition, dann noch zwei Jahre ebenso in Rom. Man bot Alles ihm zu belehren, oder doch zum Widerruf zu bringen. Es war vergeblich. Bald machte er dazu einmal Hoffnung, bald nachher aber verlor er seine Sache mit gewohnter Energie und Ironie. Endlich, Alles umsonst war, wurde ihm am 9. Februar 1600 das Urtheil gesprochen. Im Inquisitionspalaste auf den Knien liegend hörte er es gesprochen.

Man sagte ihm hier, daß er aller belehrenden Liebe der Inquisition nur Troß und Gottlosigkeit entgegengesetzt, degradirte und verurtheilte ihn und überlieferte ihn der weltlichen Macht, damit ihn „ohne Blutvergießen“ so gelind als möglich bestrafe. Die Inquisition dürstet nicht nach Blut“ und vergießt keines — sie läßt ihre Ketzer verbrennen. Bruno stand auf und sprach: „Ihr fällt vielleicht mit größerer Furcht das Urtheil, als ich es empfangen!“ *Jori forsam tum timore sententiam in me fertis, quam ego accipiam.*“

Diener führten ihn in den Kerker zurück. Man ließ ihn erforschen, ob nicht der Tod ihn erweiche und zum Widerruf bereit mache. Vergeblich. Am 17. Februar leuchteten die Flammen eines Scheiterhaufens dem Campo de fiori zu Rom. In ihnen starb Bruno. Als er sich scheiden nahe war, hielt man ihm ein Crucifix vor. Bruno schaute es mit trotzigem Blick zurück — und starb.

Bruno starb, dem Gläubigen zum Aergerniß, mit einer unerschütterlichen Ruhe des Gemüths und mit einer Kraft, die auch von den Schmerzen im Sterben nicht gebrochen ward. Sein Tod ist fast ohne Flecken. Um so mehr ist er's, wenn man bedenkt, was es heißen

vorher acht Jahre in den Kerker und Martern der Inquisition aushalten! So ist sein Tod ein heiliges Siegel unter dem hohen Liede seines Lebens, und ein herrliches Zeugniß für die Thoren, die schreien, die neue Religion gebe nicht Kraft im Leben, nicht Trost

im Ewigen. Wer sie nicht hat, dem kann sie doch wirklich nicht fehlen, wer sie aber hat, dem ist sie das Einzige mit Alles seines Lebens, Höchste, Preiswürdigste, nur sie es dem Frommen geworden.

Nach welchem ist der Kern dieser Religionstheorie, die Bruno so ausgeprägt?

Es ist ein einziges Wesen ewig, allwissend, in Sein und Bild in Menschen und Thieren, immer dasselbe, die Natur, der Geist, Substanz aller Dinge: Gott.

Der Geist der Dinge ist nicht dem Geist entgegengelehrt oder entgegengesetzt: Geist und Geist sind Eins. Die „Natur“, die Welt daher göttlich: in Allem was sie lebt göttliche Kraft; in Allem was sie nicht lebt göttlich.

„Von Gott, in Gott, zu Gott sind alle Dinge.“ Denn er ist Ursache alles Werdens, alles Vergehens, alles Vergehens. Was er vergeht nicht, es geht in Gott zurück. Es giebt keinen wesentlichen Unterschied.

Alles Endliche ist Offenbarung des Unendlichen, Gottes. In dem Endlichen vergeht. Alle Formen zerbrechen. Was im Endlichen unendlich war, das Wesen, schafft neue Formen seines Daseins. Die Welt ist das ewige Leben Gottes.

Gott ist nicht Einer unter Andern oder neben etwas Anderem, er ist das Eine, was allein ewig ist und Alles in sich begreift, was er im Auge ist sein Auge, unser Denken sein Denken, unser Wesen sein Wesen. Er ist das Sein, das Positive, die Güte; außer ihm ist — Nichts, das Nichtsein. Das Negative, das Böse, hat nicht wesentliche Existenz. Er ist die Macht, die Güte u. s. w., das Endliche nur, z. B. der Mensch, ist mächtig, gut u. s. w. im Verhältniß zu anderen Endlichen.

Gott ist Geist, ist Wissen, ist Weisheit, ist Alles in Allem. Er ist es nicht in endlicher Weise — wie der Mensch — sondern unendlicher. Vorsehung ist also Freiheit und Nothwendigkeit zugleich. Er „wählt“ nicht. Alles geschieht „ohne Wahl“ d. h. vollkommen nothwendig.

Diese Einheitslehre greift nun hindurch in alle Enden menschlichen Denkens und Seins, und lehrt die bisherige „Frömmigkeit“ um. Was es bisher „fromm“, Gott im Tempel und im Allerheiligsten zu suchen, oder ihn zu denken auf himmlischem Throne, engelumsungen, oder in Bußen und Opfern zu dienen, so war dies nur abgöttisch, und heißt nun: Gott in sich, sich in Gott wissen, jauchzend Gott schauen als die Seele der lebendigen Welt; in ihm aufzugehen und durch Alles zu sein, zu vermögen, zu leben, zu sterben — wie Bruno — ist die höchste Frömmigkeit der neuen Religion.

Es leuchtet von selbst ein, daß der Blunder des Aberglaubens,

lich den keimfähigen Kern der alten Religion umhüllt, vom Bewußtsein des großen Nolaners völlig abfiel, wie welches Unterholz von dem wachsenden Baume. Befangene Geister, denen sonst der persönliche Rath dazu nicht fehlt, reißen diesen Blunder ab, vielleicht auch gesundes Holz, und „reformiren“; aber der wirkliche Genius läßt dies der natürlichen Verwesung anheimfallen: das Wachstum ins Grüne hinaus, die Frucht des Gewesenen, die Voraussetzung des Künftigen ist seine Sache. So Bruno.

Bei diesem Streben ist natürlich, daß er seine Religion als die Blüthe des Christenthums betrachtete und die wesentlichen Formen desselben für sich in Vorstellen und Denken beibehielt, obwohl er diese Formen mit neuem Geiste erfüllte. Z. B. Gott faßt er als dreieinigen Geist. Gott nämlich, die Alles umfassende, in Allem seiende Weisheit der Welt, sofern sie schöpferisch ist, nennt er Vater, sofern sie in den Dingen wesendhaft ist, Sohn, sofern sie die Liebe ist, die im Erblicken und Erleben des Schönen das Einzelne geistig zu Gott zurückführt, heiligen Geist. Man sieht noch die zarten Hüllen, aus denen die neue Blüthe sich hindurchbrechen will. Bruno würde weniger mißverstanden sein, wenn er diese Formen seiner Darstellung mit unabhängigeren verwechselt hätte.

Bei alledem ist Bruno's in der neuen Weltanschauung mit klarstem Bewußtsein wurzelnde Lehre so original, so voll unendlichen Inhaltes wie das All selbst, und so in ihrem Princip bestimmt, daß die Philosophie seitdem nichts Höheres hat thun können als — bewußt oder unbewußt — diese Weisheitslehre weiter zu entfalten oder anzuwenden. Der Anfang aller Weisheit, die Mutter aller Erkenntniß war für Bruno der Zweifel, denn nur er befreit vom Glauben, vom blinden Gehoramen gegen Autoritäten: durch den Zweifel hindurch aber setzte Bruno sich seine eigenen Ideen, wie sie aus der göttlichen Welt ihm entgegentraten. Diesen Standpunkt nahm nachmals zuerst Cartesius ein, der alle Autoritäten leugnete und als den Anfangspunkt alles Denkens setzte: „Ich denke, also bin ich.“

Bruno's Princip war die Welteinheit, und dieses Eins in Allem war ihm Gott. Nach ihm kam Spinoza und bildete diesen Satz mit der ganzen Consequenz eines Mathematikers aus, und bestimmte den Begriff des Göttlichen schärfer, als es in Bruno's poetischer Verkündigung geschehen war. Aus den tiefsten Gedanken dieser Männer aber fließt anerkanntermaßen der heilige Strom der modernen Weisheitslehre.

Worin er aber dem Spinoza am meisten gleicht, ist dies, daß ihm seine Philosophie eben nicht bloß Philosophie, nicht bloß Wissen, Liebe zum Wissen war, sondern vollkommene Religion, d. h. das Princip seines

ganzen Lebens. Daher hat ihre Religion diese beiden Männer zu herrlichen, göttlichen Charakteren verklärt; daher ist Bruno's Leiden und Tod eben so sittlich groß und schön als andererseits qualvoll und gräßlich.

„Führte ich den Pflug,“ schreibt er einmal, „weidete ich die Heerde, bauete ich einen Garten, besserte ich ein Kleid aus, dann würde Niemand mich beargwöhnen, Einige würden mich beachten, Wenige mich tadeln und leicht könnte ich Allen gefallen. Da ich aber das Feld der Natur vorziehe, besorgt bin für die Weide der Seele, Lust habe an der Pflege des Geistes, ein Dädalus bin für die Gewänder der Zukunft, — siehe, wer mich nur anschaut, der droht mir, wer mich beobachtet, der greift mich an, wer mich erreicht, beißt mich, wer mich ergreift, zerreißt mich, und das ist nicht Einer, das sind nicht Wenige, es sind Viele, sind fast Alle.“ Trotz alledem verbitterte es seine Seele nicht, und seine Harfe war nicht verstimmt: er schlug sie mit hoher Kraft, alle Dissonanzen löste er für seinen Geist in Harmonieen, und was er gesungen, das hat er auch gethan. Darum sitzt er wie ein Sängling auf hohem Fels: bald sendet er wie Apollo tödtliche Pfeile aus, bald lauſchen ihm, dem neuen Orpheus, die Creaturen; und nicht auf den spielenden Wellen des Meeres, wo die Empfindungen der Menschen her und her fluthen, nicht in dem bunten Reich der Phantasie fand er Genüge: er war der Sängling des Gedankens. Drum sehen wir ihn, den Denker, das sturmvolle Leben überhörend, forschen und lauſchen in den heiligen Tiefen der Natur, des Geistes, der Gottheit: da ging ihm klar wie die Morgenſonne, der Gedanke der Welteinheit auf, und er sang ihn aus voller Brust hinaus in die Welt, hinaus in die Zukunft. Und hinab stieg er in den Kampfplatz, wo die Geister ringen, er zog durch die Länder, unbekümmert, was er essen und trinken werde, wenn er nur in die Höhe der Weisheit dringen und die Häupter der falschen Lehre bekämpfen konnte, der Sieg war ihm gewiß, und das war sein süßer Lohn. So ward er der Prophet. Folgt man seinen tiefsten Gedanken nach in das heilige Reich, wie es in seinem Geiste stand, so ist es wie stilles Morgenglockengeläute einer neuen Welt: man hört, sieht, fühlt das Alte dahinfallen, ohne Schmerz, ohne Unglück, und einen neuen Tag friedervollen schönen Lebens hereinbrechen.

Viele Schriftsteller haben sich an dem berühmten Nolaner versucht, der rechte Dolmetscher, der sein Denken und Leben uns Deutschen vorzuführen vermöchte, scheint noch zu fehlen. Seine zahlreichen, zum Theil lateinisch, zum Theil italienisch verfaßten Schriften, sind zum Theil erhalten, und in seinem Leben ist noch sehr Vieles unerforscht. Falkson, Steffens, Carriere schrieben über ihn, ohne ihre Aufgabe zu erschöpfen; das in seiner Art Beste ist wieder eines Dichters Werk.

Cesare Scherer's treffliche Novelle: „Göttliche Komödie in Rom“, in welcher Bruno's Leben und Tod gefeiert wird. Diese lese, wer sich in den Geist Bruno's und seiner Zeit weiter versetzen will.

„Es war ein heller, blauer Frühlingstag — die Erde blühte — — Kartesius war schon ein Kind von vier Jahren, Vanini ein Knabe von zwölf; Kepler und Bacon blühten, Cervantes schrieb seinen Don Quixote, Jacob Böhme dichtete seine Aurora; Spinoza's Mutter lag in der Wiege als ein frommes schönes Kind; Graf Spee, der Bekämpfer der Herenverbrennungen, war schon voll Eifer, und Gustav Adolph ahnte schon sein Werk“ — — da loderten die Flammen des Scheiterhaufens auf dem römischen Marktplatz, und Bruno's Mütze und Haar verbrannten. Da nahte ihm ein Geistlicher vorsichtig, streckte ihm das Crucifix hin zum Kuß und fragte ihn: „„Willst Du zum Ruhme der heiligen Kirche gehn: Ich bin ein Christ, — so wirst Du geschwind noch erwürgt, ehe Du lebendig verbrennst. Erkenne die Gnade!““ Da rief Bruno: „Hebe Dich weg von mir, Satan!““ Nach einiger Zeit rief eine erkende Stimme aus den Flammen: „Gott, Du bist stark. Du erwindest die Welt. Ziehe Dein Auge ein, wie die Schnecke.“ Er starb ohne Klagegeschrei. Das Volk aber jauchzte, und die Priester sangen: „Herr Gott, Dich loben wir etc.“

XVIII. Lucilio Vanini.

1585 — 9. Februar 1619.

Die ewige Wahrheit wirkt auf unsere Seele
Wie Sonnenlicht auf ein Geschöpf der Nacht.

Tasso.

Unsere Propheten sind keine Heiligen. Heilige giebt's nur für den ständigen Glauben. In Wirklichkeit sind sie Alle Menschen, die mehr oder minder durch Charakter, Talent, Genie oder das, was man Schicksal nennt, hervorragen, und dadurch zu Leuchten ihrer Zeit und der Zukunft werden, wenn auch im Lichte derselben zugleich ihre eigenen Schwächen offenbar werden. Oft lernen wir aus den schwachen Seiten mehr als aus den starken, denn in beiden spiegelt sich die Zeit, deren Vertreter solche hervorragende Geister waren, und die menschliche Natur,

in der wir uns selbst wiedererkennen. Diese Bemerkungen mußte ich vorausschicken, damit Niemand den Geist und Sinn verkenne, der mich treibt, einen andern Stern aus dunklen Zeiten, die uns doch nahe liegen, vorzuführen, einen Stern, der allerdings in wildem Feuer brennt, aber nicht weniger Bedeutung hat als alle ähnlichen Zeichen des Himmels, auf die wir doch gern Acht haben.

Banini heißt dieser Mann, Lucilio Banini. Von seinem greisen Vater, Giovanni Battista Banini, einem tüchtigen Magistratsbeamten, scheint er den Verstand, von seiner jungen Mutter, Beatrice Lopez de Moguera, die glühende Leidenschaft geerbt zu haben. Er war 1586 zu Laurisano, einer Stadt Unteritaliens, geboren und fand dort seine erste Erziehung. Später studirte er in Rom, Neapel und Padua Theologie, Philosophie und Medizin, dem großen arabischen Lehrer Averrhoes ähnlich, dessen Anhänger ihn zuerst mit den Wissenschaften bekannt gemacht hatten. Mit großer Schnelligkeit sammelte er sich in diesem Bereiche die vorzüglichsten Kenntnisse, mit äußerster Gewandtheit lernte er die Sprachen und die philosophische Kunst handhaben, und mit Besorgniß erregender Leidenschaft suchte er seinen Lebenszweck in dem Erforschen und Verbreiten der Wahrheit in einer Weise, daß oftmals eben nur die Leidenschaft ihn zu beherrschen schien, durch die er in ein unregulirtes Leben stürzte. Die Philosophie trieb er im Geiste des Aristoteles, den er hoch verehrte; die Theologie studirte er, um sie bald zu bekämpfen; der Medizin ergab er sich, weil sie damals die Hauptform der Naturwissenschaft war, durch die Banini sich außerordentlich angezogen fühlte. Später trieb ihn seine Wißbegierde und bald auch Bekehrungseifer nach Deutschland, Niederland, England, Frankreich und in die Schweiz. Ueberall im Gewande des Katholicismus die Atheisten bekämpfend, fand er Gelegenheit, nach damaliger Sitte zahlreiche öffentliche Disputationen mit den gewandtesten Köpfen zu halten, erwarb sich bald einen berühmten Namen und mußte freilich in England seinen katholischen Eifer 1614 auch einmal mit ein paar Monaten Gefängniß büßen.

Banini hat mancherlei geschrieben. Seine wichtigsten Werke sind: aus der früheren Zeit das „Amphitheater der göttlichen Vorsehung“, und aus der späteren das Buch „über die Geheimnisse der Natur“. Sein eben erwähnter Eifer für die katholische Kirche, der ihn in England in den Kerker brachte, zeigt sich auch in einer „Vertheidigung der Tridentiner Kirchenversammlung“, dreizehn Bücher voller Schmähungen gegen Luther und die Protestanten. In diesen Schriften kämpft er gegen die Atheisten, deren Gründe für die Umverfugung des Christenthums er weilkäufig und auf das Schärfste ein pflegt, um sie dann mit Gegengründen

zu Gunsten der Kirche zu schlagen, so daß die Sachen mit Approbation der Kirche gedruckt wurden. Auf diese Weise mußte Vanini seine Ansichten in die Welt einzuführen. In dem zweiten Werke über die Geheimnisse der Natur, für welches die Form der Unterredung gewählt ist, ging Vanini viel unverhohlener zu Werke. Ein Vorspiel Voltaire'scher Satyre ist das Werk, ein Hohn auf das Kirchenthum. „Was hältst Du von der Unsterblichkeit der Seele?“ „Ich bitte Dich, entschuldige mich.“ „Warum das?“ „Ich habe Gott gelobt, diese Frage nicht zu behandeln, ehe ich ein alter Mann, reich, und ein Deutscher geworden bin.“ In dieser Weise satyrisirt er Alles, was er bekämpfen will. In Betreff der Wunder, welche Pharaos Zauberer verrichten, sagt er geradezu, daß die Philosophen die Fabeln der Juden verachteten; aber auch von Moses sagt er, daß er sich in einen Abgrund gestürzt, um als gen Himmel Gefahrener zu gelten; die Auferweckung des Lazarus schreibt er dem Monde zu, und über noch andere Dinge spricht er in einer Weise, welche ich wiederzugeben außer Stande bin.

Das aber ist eben das Lehrreiche! In dem ersten entschiedenen Gegensatz gegen eine Religionsform, die man für absurd hält, geräth der Mensch leicht weit ab von gerechter Würdigung des Gewesenen und von dessen Entstehen, und verliert wohl selbst den eigenen sittlichen Haltpunkt, wenn der neue Geist nicht schon in geläuterter Weise den Ersatz dafür bietet. So scheint es bei Vanini gewesen zu sein. Im wilden Kampf gegen den Aberglauben wird er frivol, im Gefühl seines diese thörichte Welt meistens weit überstrahlenden Wissens wird er eitel. Ein stärkerer Charakter würde davor sich bewahrt haben, aber was ist „stark“? Ist die Stärke nicht eben bedingt durch die Zeit und die Verhältnisse, in denen ein Charakter erwächst? Uebrigens war er bei alledem ein feiner Mann, den die vornehme Welt nicht nur gern sah, sondern dem sie auch ihre Kinder anvertraute. Aber sein unsteter Wandel und seine Gleichgültigkeit gegen die Schätze der Erde ließen ihn arm sein, er fror lieber im Winter „unter dünnem Mäntelchen“, als daß er die Kosten für wärmere Kleidung seinen Studien entzogen! Als Philosoph konnte er die Theologie so gut als die Güter der Erde entbehren: seine Reisen namentlich machte er als Arzt und schuf sich durch seine Praxis, vorzüglich aber durch Unterrichten, seinen Unterhalt.

Sehen wir nun auf den Grund seiner Weltansicht, so werden einige Punkte hinreichen, um seinen Standpunkt im Allgemeinen klar hinzustellen.

Das Entscheidende ist in allen solchen Fragen die Ansicht über die Gottheit. Vor Allem widerlegt Vanini den hergebrachten sogenannten Beweis für das Dasein Gottes, welcher sagt, daß die bewegte Welt eine erste bewegende Ursache voraussetze, und diese sei Gott. Vanini sah

ein, daß dies nur die Welt gleichsam aus der Gottheit emancipiren, die thörichte Annahme eines Gottes ohne Welt zulassen, und überhaupt die ewige Frage nach dem Wesen der Welt zu einer Zeitfrage degradiren heißen würde. Das Dasein der Gottheit läßt sich überhaupt nicht beweisen wie etwa das Dasein eines vermutheten Sternes. Denn die Gottheit ist nicht etwas Einzelnes, etwas von der Welt gar Getrenntes, sondern sie ist das Wesen aller Dinge. Um in die Erkenntniß Gottes einzuführen, erinnert Vanini gern an die Begriffe des Endlichen und Unendlichen. Alle Dinge, Menschen, Bäume, Sterne u. s. w., kurz alle einzelnen Wesen sind endliche Wesen, das folgt aus ihrer Natur; als solche vergehen sie auch alle und sind also weder einzeln noch in Summa die Gottheit. Aber alle Dinge sind aus Etwas geworden und lösen sich in Etwas auf; dieses, was da bleibt, ist ihm Gott. Gott schafft daher Alles aus sich, er selbst ist nicht bloß in Allem, sondern auch das eigentliche Wesen in Allem. Er ist kein einzelnes Wesen sondern die Wesenheit, ebenso ist er kein Weiser sondern die Weisheit, nicht ein Allmächtiger sondern die Allmacht u. s. w., er ist überall ganz, ohne von den Dingen eingeschlossen zu sein, er ist über allen Dingen ohne von den Dingen ausgeschlossen zu sein; er ist Alles über Allem, außer Allem, in Allem, vor Allem, nach Allem, Alles als er selbst. Er berathschlägt, wählt, vorherbestimmt gar Nichts: das Vergangene ist nicht vergangen, das Kommende nicht künftig, Zeit giebt's nur für das Endliche, für das Unendliche nur Ewigkeit; darum ist Alles göttliche Wirklichkeit, und die „Vorsehung“ ist die Kraft der Gottheit, die sich gegenwärtig, Alles von innen werden läßt. Der Gott, der fern von der Welt wäre, ohne sich um sie zu kümmern, wäre ein Feuer, das nicht brennt. Der wirkliche Gott ist die Seele in Allem, die ewige That, das allein ewige Leben, während alle Dinge zur Ruhe kommen in ihrem Tode.

Auf diesen Gedanken über Gott erbaute Vanini nun seine Ansicht vom Menschen. Das Wesen des Menschen ist mithin göttliches Wesen, eine Seligkeit besteht in der bewußten Theilnahme am Leben der Gottheit, das Erkennen der Wahrheit ist dazu der Weg. Eben weil Gott im Menschen ist, vermag der Mensch an der Gottseligkeit Theil zu nehmen: er hat freien Willen. Allein als endliches Wesen ist der Mensch auch im Zusammenhang des Alls dem Einfluß aller Dinge, insbesondere der Sonnenwelt preisgegeben, obwohl der menschliche Geist diesem Einfluß widerstehen kann, wenn er will. Widersteht er nicht, so entsteht die Sünde. Der Mensch hat im Allgemeinen eine schwache, zur Sünde geneigte Natur, damit er durch die freie Bestimmung zum Göttlichen Tugend

Je länger je mehr wurde Vanini durch seine naturwissenschaftlichen Ideen sowohl, als durch den Gegensatz zu den herrschenden Ansichten der Richtung obiger Grundsätze entschieden.

Versteht man unter Natur nicht die Menge einzelner Naturdinge, sondern das in den Dingen waltende wunderbare Wesen und Leben, so die Natur Gott. Der Stoff der Dinge ist ewig, wird weder verehrt noch vermindert, und Gott ist nicht ohne Stoff, Stoff nicht ohne Gott, Alles ist, abgesehen von der Form seiner Erscheinung, im Grunde eines Wesens Eines, Gott. So wurde für Vanini die Welt ein einziges lebtes Ganzes und alles Einzelne in ihr ein, wenn auch noch so uneinbar, doch aber ein Träger eines und desselben Geistes. Gott macht keine Engel, keine Sterngeister, die Welt zu bewegen und in ihren Willen zu thun: er selbst ist Alles in Allem. Wie das Meer betet und fluthet durch eigene Wesenheit der Natur, so bewegen sich alle Kräfte des Himmels durch sich selbst. Die Schöpfung ist eine ewig fortgehende. Das Feuer, sagt er, sei kein eigenes Element, es sei bewegte Luft, die zur Flamme werde, — so nahe war er der Erkenntniß, daß es nur die sogenannten vier Elemente sich in viele andere nachweislich zerlegen lassen, sondern daß diesen allen wieder ein Gemeinsames zu Grunde liege, welches er ahnend Gott nennt. Wüßte ich, was es wäre, wäre ich selbst Gott, meint er, und erinnert an Paulus, wo er sagt: „Wer weiß denn, was im Menschen ist, außer der Geist des Menschen? Also auch weiß niemand, was in Gott ist, außer der Geist, in Gott ist.“

So war ihm also die Natur vom Geiste beseelt, wenn er auch in so verschiedener Form sich zeigt, und Pflanzen ziehen sich an und hängen sich ab, lieben und hassen sich eben so gut wie Magnet und Eisen und alle Kräfte der Natur. So ist ihm auch des Menschen Seele im ganzen menschlichen Körper verbreitet, wie schon die Alten gelehrt; sie ist der Nervengeist, der als des Körpers feinstes und höchstes Sinnenleben darstellt, sie ist ihm die von innen sich entwickelnde Lebensform. Sie ist eine Fackel an der andern sich anzünden läßt, ohne daß diese aufhört zu sein was sie war, so zeuget eine Seele die andere, ohne sich selbst zu theilen. Aber wie das Samentorn der Erde Mutterkorn bedarf und die Sonne und alle die andern Elemente, um die innewohnende Lebensform zu entfalten, und wie es, je nach den verschiedenen Elementen, die sie in Berührung kommen, verschieden artet, so auch der Mensch. Das Blut aber, aus dem wir stammen, die Luft, die wir athmen, die Wärme, die wir genießen, das Klima, in dem wir leben, Alles wirkt mit, um den Art des Seelenlebens in uns zu bestimmen, obwohl das Grundelement aller Seelen dasselbe ist. Die Seele in der gesteigerten Form des

bewußten Lebens ist der vollendete Mensch. Alles, was auf die Seele mitwirkt, wirkt also auch auf den Geist, auf seine Vorstellungen, Denkkräfte, auf Tugend und Laster. Der ganze Mensch ist ein Gewächs der Erde, aber das Höchste oder, wie er sagt, die „Mitte des Lebens“, in welchem Himmlisches und Irdisches in der Einheit erscheint.

Es ist mir dunkel geblieben, inwieweit er dieser Natur gegenüber dem Geiste eine selbstständige Freiheit zuspricht; die Naturseite scheint wie bei ihm selbst, so in seinen Ansichten überwogen zu haben. Daher mag es denn auch kommen, daß er sogar manchen astrologischen Vorstellungen noch zugänglich war, sofern nämlich natürliche Einflüsse der Gestirne auf das Erdenleben zu Grunde liegen, und daß er geneigt war, die Wunder, welche die alten Religionen berichten, wenigstens theilweise natürlich zu erklären, während er von andern nur sagt, daß die Alten sie für Fabel und Priestertrug erklärt hätten. Denn klüglich wußte er sich den Schein christlicher Ansichten zu geben, so daß in der Regel nur die Klügeren seinen wirklichen Sinn verstanden, wie er denn auch in seinen Dialogen Einen sagen läßt: „Die Welt ist ein Narrenhaus, Fürsten und Päbste nehme ich aus!“

Es wird Niemandem entgehen, wie weit ein solcher Geist vom katholischen sowohl als vom protestantischen Christenthum entfernt war und wie sehr solche Ansichten also in jener noch so dunkeln Zeit der gläubigen Europa überall, wo sie zu Tage traten, electrifiren mußten; sei es, daß sie verwandte Gedanken weckten zu Bundesgenossen, sei es, daß sie die gegentheiligen zum Kampfe riefen. Hier handelte es sich in Grunde schon nicht mehr um Verbesserung dieser und jener aus Fundamentalätzen des herrschenden Christenthums abgeleiteten Lehren und religiösen Gebräuche: es handelte sich um die Fundamentalsätze selbst, um eine neue Weltanschauung, die diesem ahnenden Geiste aufgegangen. Aber eben weil diese neuen Ansichten erst zum Durchbruch kamen, waren sie auch noch unvollständig, ungeläutert, ausschweifend, und entbehrten jene marmorreinen festen Grundlage, auf welcher die Wissenschaft sie nachher zurückgeführt und ausgeführt hat. Eben darum ist Vanini aber für uns, die wir das Glück haben, einer fortgeschrittenen Zeit anzugehören, ein Meteor, das Weg und Irrweg in die damalige Zukunft uns sichtbar erkennen und unsere Theilnahme ihm zollen läßt. So giebt es aber in allen Zeiten strebende Geister, die über den Horizont der Zeitgenossen hinausschauen, und von diesen in ihrer Kurzsichtigkeit gekreuzigt oder niemals noch verurtheilt werden, weil sie dabei irrten und fehlten.

Vanini liebt zwar, wie wir oben bemerkten, die feurigen Genüsse des Lebens, aber sein höchster Genuß war trotz alledem, womöglich die Welt zu seinen Ueberzeugungen zu bekehren. Es mag immerhin

keit sein, daß er sich die Vornamen Julius Cäsar später selbst gab, er sich vorgenommen, Frankreich für seine Wahrheit zu erobern, Julius Cäsar einst Gallien mit dem Schwerte unterwarf. Er mag bei diesem Vornehmen seine Kräfte überschätzt oder — seine Zeit kannt haben; aber war es wirklich tadelnswerth, daß er seine Aufgabe im Leben sich so hoch gestellt, und dürfen die ihn tadeln, deren den vielleicht in egoistischer Unbedeutendheit dahin fliehet? Und hat er nicht dasselbe sich vorgenommen, was die gefeiertsten Apostel und Missionäre aller Religionen in ihrer Weise gethan? Er hat es gethan, und hat es mit seinem Tode besiegelt, nicht in falscher Begier nach jenseitigem Lohn oder nach der Märtyrerglorie, sondern weil das Christenthum ihm den ausweichlichen Tod bereitete. Hören wir!

Auf Frankreich hatte Vanini, wenn ich so sagen darf, es zunächst abgesehen, wohl weil er hier den Boden für den günstigsten halten mochte. War er ja doch schon lange in diesem Lande gewesen, vielleicht auch weil sein Naturell und die weltgewandte Feinheit der Sitten, die man ihm nachrühmt, außer in das Vaterland, wo ja der Prophet nichts zu gelten pflegt, — am meisten ihn hierhin zogen. Er ging nach Toulouse, dem berühmten Sitz des strengsten Katholicismus, Toulouse, das stolz darauf war, daß, obgleich die Reformirten durch das Edict von Nantes (1598) in Frankreich anerkannt waren, doch noch nie seine Mauern durch solch' einen Kezer verunreinigt worden seien. Dorthin ging Vanini. Er lebte eine Zeit lang verborgen, seine gewöhnlichen Beschäftigungen treibend. Bekannter geworden, fand er jüngere Leute mit empfänglichen Herzen, die den Neuerer gern hörten und bald seine Lehre theilten, durch welche die Geheimnisse des Christenthums erst in ihrer Nichtigkeit dargestellt, dann verspottet wurden. Durch die Bewunderung geschmeichelt, ließ Vanini bald kühner vor, und alsbald traf ihn die Anklage, daß er als Kezer die Jugend verderbe. Im Kerker soll er nun als guter Katholik sich gezeigt und behauptet haben, so daß sein Prozeß sich nicht weiter hinzog, sondern die Sache schon auf den Punkt gediehen war, daß er gänzlich frei gesprochen werden sollte. Man legt ihm dies als Feigheit und Verstellung aus. Von anderer Seite wird aber berichtet, daß Vanini im Hause des Präsidenten des Gerichts selbst, Lemaurier, wohlwollend war, dessen Kinder unterrichtete, und durch sein schönes Latein, durch seine Belesenheit in den Alten und durch sein ganzes Wesen Freunde erworben. Würde es also auch nicht ausdrücklich versichert, so wäre es wohl natürlicher, anzunehmen, daß die Gunst des Präsidenten seinen Prozeß verzögert, so lange solche Verzögerung ihm etwas Wünschenswerthes mußte. Endlich aber — fand sich ein vornehmer Edelmann, Namens Comon, der sich als Zeuge dafür erbot, daß Vanini gegen ihn das

Dasein Gottes geleugnet und die christlichen Geheimnisse öfters verläßt habe. Da ward der Prozeß von Neuem mit Eifer begonnen, Vanini mit Francon confrontirt und gefragt: was er von Gott glaube? Vanini antwortete, daß er in der Dreieinigkeit Einen Gott, wie ihn die rechte gläubige Kirche anbetet, verehere; die Natur selbst sei der Beweis, daß Gott sei. Hierbei hob er einen Halm von der Erde auf, zeigte ihn den Richtern hin und sprach das berühmt gewordene Wort: „Dieser Strohalm nöthigt mich an Gott zu glauben.“ Vanini führte weiter aus, wie und in welchem Sinne die Natur selbst ihn nöthige, den Glauben an Gott, wie wir ihn oben angedeutet, zu theilen. Es war umsonst: Umsonst war es auch, den ganzen Prozeß dem weltlichen Gericht zu entziehen und ihn vor die geistliche Inquisition zu spielen, wo er ein milderes Urtheil zu erwarten gehabt hätte. Einer der Richter, ein Herr von Catel, der den Prozeß zu instruiren hatte, suchte Vanini zu verderben. Er stellte die Anklage nicht auf „Ketzerei“, weil über solche nur das geistliche Gericht kompetent gewesen wäre, sondern, — wie die noch vorhandenen Acten bezeugen, auf „Atheismus, Lästerung, Irreligiosität und andere im Prozeß ertheilte Verbrechen.“ Am 9. Februar 1619 erstattete Herr von Catel seinen Bericht, und das Parlament erklärte ihn der obigen Anklage schuldig, und verurtheilte ihn dazu „in einer Wanne nach der Stephanskirche geschleift zu werden; dort bis auf das Hemd entkleidet eine brennende Fackel in den Händen, einen Strick um den Hals, vor dem großen Thore der Kirche niederknieend, sollte er Gott, den König und das Gericht um Verzeihung bitten, und von da auf dem gewöhnlichen Wege nach dem Platz Salin geführt werden, wo er auf einen Hiesel gesetzt, die Zunge ihm abgeschnitten, er erdroffelt, und sein Leib verbrannt werden sollte.“ Dieser Urtheilspruch war von Lemazurier und de Catel unterzeichnet und ward sogleich vollstreckt.

Vanini starb nach den glaubwürdigsten Nachrichten mit der Strenghaftigkeit und Resignation eines Philosophen, wie sonst die Märtyrer des Glaubens. Er bat nicht um Gnade, und ging mit den Worten an dem Kerker: „Gehen wir heiter zum Tode als Philosoph!“ Er betrachtete den Tod als den Befreier aus seinen Leiden. Schmerz und Haß möge dabei ihm manches harte Wort entrungen haben, denn nach Anderen schäumte sein Mund und seine Augen blitzten wie glühende Kohlen. Sein Charakter wie seine Persönlichkeit erklären dies; letztere wird in den Acten als die eines Mannes von guter Gestalt, etwas hager, das Haar kastanienbraun, lange gebogene Nase, Augen glänzend, Wuchs hochgewachsen. Hören wir noch, wie ein Erzfeind der Ketzerei, der Geschichtschreiber Grammond, seinen Tod erzählt. „Als man Vanini auf einen Karren zum Richtplatz führte, spottete er des Franziskaners, der sich be-

ete, den Trotz dieser hartnäckigen Seele zu brechen. Er stieß das
yifix zurück und insultirte den Heiland mit den Worten: „ihm brach
er letzten Stunde der Angstschweiß aus, ich sterbe unerschrocken.“
sagte falsch, denn wir sahen ihn, wie seine Seele niedergeschlagen
; wie er die Philosophie, die er lehrte, Lügen strafte. Im letzten
enblicke war er wild und schrecklich anzusehen, sein Geist voll Unruhe,
ie Rede in Verwirrung, und miewohl er von Zeit zu Zeit schrie, daß
als Philosoph sterbe, so ist er doch gestorben wie ein Thier. Ehe
n das Feuer an den Scheiterhaufen legte, hieß man ihn seine gottes-
terliche Zunge dem Messer überliefern. Er verweigerte das. Man
ißte Zangen anwenden, um sie herauszuziehen, und als das Messer des
nters sie abgeschnitten, hörte man einen Schrei, wie man einen schreck-
heren nie gehört. Man hätte glauben sollen, das Brüllen eines Ochsen
hören, den man tödtet. Das Feuer verschlang den Nest, seine Asche
urde in den Wind zerstreut.“

So triumphirt die Kirche über ihre Gegner. Was aber ist schauder-
fter, Vanini's Tod oder Grammond's Wohlgefühl, mit dem er ihn
ählt?

Ziehen wir den Schleier über dies furchtbare Bild.

Noch heute sieht man auf dem Stadthause von Toulouse eine Büste
kt einer lateinischen Unterschrift in goldenen Buchstaben, welche sagt,
ß dies „Wilhelm von Catel ist, schon dadurch allein des Andenkens
erth, weil auf seinen Bericht, der alle Richter gewann, der berühmte
ottesleugner Lucilio Vanini zum Feuertode verurtheilt wurde.“

So wandeln Inschriften des Ruhmes sich in Denkmale der Schmach
kt der fortschreitenden Bildung ganz von selber um!

Erfreulich ist es, daß der Italiener Vanini, der in Frankreich dies
rchtbare Ende fand, von einem Deutschen zuerst seinen Namen wenig-
ns gerettet erhielt: Peter Friedrich Arpe, Jurist in Kiel, schrieb 1712
erst eine Rechtfertigungsschrift Vanini's, und bahnte den Weg zu einer
rchteren Beurtheilung.

Große Lehren giebt auch uns dieser Mann, größere sein Schicksal.
urch manchen Irrweg ist er gegangen, aber welcher Sterbliche vollendet
Lebensbahn, ohne je zu irren? Auch seine Irrthümer können uns
ren! Tiefer aber ist der Blick seines Geistes, der unmittelbar zu
reichen suchte, was später der mühevollen Fleiß der Forscher erst erwies:
itte das grausame Christenthum ihm ein längeres Leben gegönnt —
starb im vierunddreißigsten Jahre — sein Charakter und seine Mission
rden uns dann gewiß in einem volleren, reineren Lichte leuchten! —
würde die Fackel geworden sein, die das Feuer entzündet hätte, in

welchem der Lehermörderische Wahn der Christen seinen Tod mußte.

Scheiden wir von ihm mit dankbarer Erinnerung an seinen müthigen Kampf für die Wahrheit, so werden wir, in dieser Erben seines Hasses und seiner Liebe, mit den schwachen Seiten unglücklichen und doch großen Todten uns leichter versöhnen, wenn aus seinem berühmten Hymnus an die Gottheit, mit dem er sein „Theater“ schließt, einige Strophen hören:

Beseelt von Gottes heiligem Lebenshauch
Reißt mir der Wille mächtig den Geist empor,
Daß er auf unbetreten Bahnen
Kühn mit däbalischen Schwingen fliehe;

Das unaussprechlich Große, das Himmlische
Zu fassen wage, Gottes erhabnes Sein,
Daß er das End- und Anfangslose
Faß' in dem Ringe des Kleinen Liebes.

Urquell und Ende jeglichen Dinges ist
Urquell und Schöpfer ewig Er seiner selbst,
Sein End' und Anfang, aber nimmer
Endigend, nimmer zuerst beginnend.

Er überall ganz; ruhend in jedem Ort
Zu allen Zeiten, in die Lebendigen
Rings ausgegossen, allbelebend,
Doch ungetheilet in jedem Theile.

Sein Will' ist Allmacht; was er gebeut, es steht
Ein unzerbrüchlich Werk auf der Stelle da;
Und seine Größ' ist unermesslich,
Ist unergründlich wie seine Güte.

Das All durchschauend blickt er auf Jegliches,
Eins in ihm selber, Alles ist Er allein;
Was ist, was sein wird, was gewesen,
Hat Er in einlger, ewiger Dauer.

O zu Dir stehe ich! Schauge mich gnädig an!
Mit diamantener Kette verknüpfe mich
Und Dich! Ja dies allein verleiht mir
Himmlische Wonne des sel'gen Lebens.

Du fehlst Keinem, welcher nur Dein bedarf,
Freiwillig beutst Du jedem ein Jegliches,
Du giebst Dich selber hin, o Vater,
Alles für Alle zu sein in Liebe;

Des Arbeitsamen immer gestählte Kraft,
Der sichere Hafen jeglicher Meerfahrt,
Der klare Born lebend'gen Wassers,
Dran sich ein menschlich Herz erquickte!

Du, unserer Seelen Ruh' und Zufriedenheit!
Du süßer Friede, liebliche Stille Du,
Du, aller Dinge Maaf und Regel,
Ordnenb umfassende liebe Form Du!

Gewicht und Zahl und Maaf und der prangende
An Ehren reiche Schmuck und der Liebe Glüd,
Du Sehen, Leben, Himmelswonne,
Die mit Ambrosia labt und Nectar!

Der tiefen Weisheit bist Du der wahre Quell,
Du wahres Licht, ehrwürdiges Weltgesetz,
Der Geist des Alls, der immer wache,
Sicheres Hoffen und Weg und Wahrheit!

Du, Preis und Ruhm und lieblichen Lichtes Glanz,
Wohlthätig unverlöblichen Lichtes Glanz,
Du Allvollender, Erst- und Letzter,
Größester, Herrlichster, Ewigener!

XIX. Thomaso Campanella.

5. September 1568—21. Mai 1639.

„Vernunft, o Mensch, und Wille sind die Waffen
Dein Glück zu schaffen!“

Campanella.

Es liegt etwas großartig Tragisches in dem Kampfe, durch welchen alte Weltanschauung in die neue sich umstaltet, und ich wüßte wenige Menschen, in deren Charakter und Leben sich dieser Uebergang concentrirter geltete, als Thomaso Campanella, den Landsmann und Zeitgenossen Campanella's.

Am 5. September 1568 zu Stilo in Calabrien geboren, soll er als sechsjähriger Knabe einen ungewöhnlich gebildeten Geist, schnelle Fassungs-gabe, treffliches Gedächtniß und feurige Seele gezeigt haben. Was sagen wir dazu, daß er im dreizehnten Jahre schon des Griechischen mächtig war, bald darauf nach Neapel ging, die Rechte zu lernen, aber durch seine Begeisterung für die berühmten Theologen Albert Drosæ und Thomas von Aquino schon im sechs-zehnten Jahr als Mitaner-mönch sein Gelübde ablegte und im Kloster Morgentia in Bruggen Philosophie studirte? Nur eine italienische Natur scheint

uns dieses frühe Feuer entwickeln zu können, ohne daß es der Kraft des späteren Jahre Eintrag gethan hätte. Ein Riesengeist wächst in den Jüngling empor. Seine Lehrer verstummten bald vor seinen Einwürfen und Fragen, das Wissen seiner Zeit concentrirte sich bald in seinem Kopf, in den alten griechischen Philosophen fand er bald die verwundbaren Stellen, die Natur that ihr Wunderbuch vor ihm auf, und, Herder's Geister seiner Zeit, dämmerte ein neuer Himmel und eine neue Erde in seiner Weltanschauung auf.

Sein Ruhm ging bald durch Italien. Lernend und lehrend lebte er vorübergehend an vielen Orten seines Vaterlandes, feierte Siege in den öffentlichen Disputationen, und keinen Zweig des Wissens gab es in welchem dieses Universalgenie nicht — nach dem Maasstabe seiner Zeit gemessen — Ausgezeichnetes geleistet, ja Unerhörtes erforscht und behauptet hätte; ja man klagte ihn sogar der Zauberei an, weil er in Dingen die er nie studirt habe, so großes Wissen besessen!!

Die Weltanschauung Campanella's war jener Vanini's sehr ähnlich, nur noch durchgebildeter, allseitiger, scharfsinniger, obwohl auch phantastischer, theils durch beibehaltene Träume der alten Welt, theils durch neue Illusionen, die er ihnen hinzufügte. Das Ganze hat er in seinen vielen Schriften dargelegt; wir würden deren noch mehr besitzen, wenn er nicht oft um seine Manuscripte betrogen worden.

Sein Princip ist die Einheit Gottes und der Welt. Die Gottheit ist ihm nicht Eines unter Andern, sie ist ihm das Eine in Allem. Das ist das Erkennen zwar der Weg zu Gott, aber nur der reine Gedanke vermag dies, denn Gott ist's eigentlich, der im Menschen sich selbst erkennt. Hier scheint mir der Punkt zu liegen, wo in Campanella's Wesen gleichsam eine doppelte Natur, in seiner Wissenschaft eine doppelte Methode, in seinen Resultaten eine doppelte Welt sich spiegelt.

Einmal nämlich geht er beim Erforschen der Dinge wie Bruno vom Zweifel aus, von der Natur des menschlichen Geistes, von der Nothwendigkeit des Denkens, und baut auf diesem Grunde eine Philosophie auf, welcher die neueren Weltweisen ihre Lehrgebäude gezimmert haben. Auf dieser Seite hin liegen auch alle seine Versuche, die Kenntniß der Natur zur wirklichen Wissenschaft im neueren Sinne des Wortes zu erheben, sowie die Sprache, die Poesie und alle geistigen Thätigkeiten der Menschheit nach dem Gesetz einer inneren Nothwendigkeit zu regeneriren. Anderntheils macht er einen Sprung in die Wirklichkeit der Welt und geht um von da aus das Einzelne zu begreifen und zu erklären. Als Gegensatz von Autorität und Selbstgewißheit war es, um den es sich handelte, jenes das Princip der alten Welt, im religiösen Ausdrucksweise; dies der Grundsatz der neuen Welt, im gewöhnlichen

Sdruck: die Vernunft. Dieser Gegensatz, damals ein Wunder, war er zu solcher Klarheit gekommen, daß er eine völlige Neugestaltung der Wissenschaften nicht nur voraussah, sondern sich selbst unternahm. Hierdurch ist er der entscheidende Prophet der neuen Welt geworden. Denn wie in der wirklichen Welt Alles sich beugen muß unter das ewige Gesetz der Natur, oder richtiger sagt, wie die ganze Natur durch innere Nothwendigkeit ihr ewiges Leben entfaltet und der beobachtende Mensch daraus die „Gesetze“ der Natur abnimmt, so beugt sich auch der Irrthum der Menschen vor der Erkenntniß der Natur in dem Maße, als diese Erkenntniß sich vollendet. Darum ist die Wissenschaft in unsern Tagen bereits zum einzigen Evangelium geworden, das alle Fragen, früher oder später, entscheidet, und ein einziges Experiment ist im Stande, alle Bibeln der alten Welt endgültig zu widerlegen. Daß dies so kommen mußte, und daß die menschlichen Verhältnisse dadurch vollkommen andere werden müssen, stand klar vor Campanella's Geiste.

Aber wie die Sonne, wenn sie aufgeht, im feuchteren Norden oft lange, oft Tage lang mit den Dünsten der Erde zu kämpfen hat, ehe diese befruchtend hingehen woher sie kamen, und der milde Strahl des Lichts die Erde küßt und ihr schönes Leben weckt und schmückt, so hatte er neue Geister, der in Campanella sich ankündigte, in seiner Seele noch einen mächtigen Kampf mit dem Nebel und Dunst der vergehenden Nacht. Daher die sonderbarsten Widersprüche in seinen Lehren, daß er zum Beispiel noch immer aus den Kirchenvätern Beweise für wirkliche oder angebliche Wahrheiten der Natur sucht, daß er der Magie und Astrologie sich vollkommen und grundsätzlich ergeben ist, weil ihm alle Dinge dualistisch beseelte Wesen sind und dergleichen mehr. Hier sieht man, wie er, ein geistiger Laotseon, vergeblich ringt mit den Schlangen des Wahnes, mit denen die alte Welt ihn umspannt hält: aber um so erhabener ist seine Größe, um so tragischer sein geistiger Lebenskampf für den, der aus der heiteren Höhe der gegenwärtigen Bildung auf ihn und seine Zeit zurücksehauet. Campanella ging grundsätzlich schon von der wirklichen Natur aus, aber Experiment und Kritik waren für ihn noch nicht da. So wird die Naturanschauung noch eine völlige poetische Einbildung: Wärme und Kälte sind ihm zwar elementare Naturkräfte, die Stoff und Dinge erzeugen, aber wie ihm die Blumen dualistisch beseelt sind, so sind es auch die Sterne und Alles; sie alle folgen freiwillig dem weltregierenden Willen, der dieser, die Gottheit, sendet seine Engel, daß sie die Gestirne wie die Pfadeführer der irdischen Wesen zu dem von Gott bestimmten Ziele führen. Er hat Judas in Freiheit seinen Verrath am Heiland geübt, aber Gott mußte es vorher, ließ es jedoch zu um der Seligkeit willen, die durch

die Folgen seiner That, durch den Tod Jesu, der Welt gegeben wurde. Es ist klar, daß Campanella auf dieser zum Theil ganz phantastischen Seiten noch ganz den Anschauungen der alten Welt angehörte.

Diese seine Stellung an der Grenzschiede der alten und neuen Welt, welche in allem seinem Streben durchleuchtet, möchte ich noch an zwei Punkten besonders hervorheben, nämlich in Bezug auf Christenthum und Sozialismus.

Was das erste anlangt, so sehen wir ihn in einer scheinbar schwankenden Stellung, wenn er, der freie Geist, das Luthertum gründlich haßte und bekämpfte. Was hätte ihn aber auch zu Luther hinziehen sollen, ihn, den Philosophen, zu Luther, dem vollendeten Gegentheil eines Philosophen? Oder hätte ihn das soziale Streben der Reformation gewinnen können? Unmöglich. War doch Luther selbst diesem Versuch entgegengetreten, und der Bauernkrieg durch die Gewalt niedergeschlagen. Campanella's soziale Pläne waren aber größer und ganz anderer Natur, wie wir unten sehen werden, um mit der Gewaltthat der Häretiker etwas gemein haben zu können. So war denn Campanella ein Feind der Reformation, und zu seiner Zeit sogar ein Günstling des Papstes. Also sollte man wohl meinen, daß er ein guter Katholik gewesen sei! Hören wir, ob er überhaupt „Christ“ war!

Die Christenheit bekennet bis heute sich zu dem dreipersönlichen Gott, wie ihn das athanasische Symbol deutlich bezeichnet, und schließt als Nichtchristen Jeden von sich aus, der ihn „nicht ganz und rein“, nicht „fest und treulich“ also bekennet, wie dort ausführlich geschrieben steht.

Campanella lehrt auch eine Dreieinigkeit Gottes, aber — drei Strahlen derselben alles durchleuchtenden Wesenheit und heißen Macht, Weisheit und Liebe. Er zeigt ausführlich, wie die Gottheit, die Seele der Welt, dieses Dreies zugleich und ewig ist, aber von einer Dreipersönlichkeit ist nicht die Rede. Nur diese weltbewegenden Gedanken ergrißen auch seine Seele, und wie er seine Religion überhaupt in hochpoetischen Liedern und Gefängen niedergelegt, so ruft er auch in dieser Beziehung:

„Drei Uebel zu bestehn bin ich geboren:
Tyrannenthum, Sophistik, Heuchelei;
Drum hab ich Euch die Seele froh und frei,
Macht, Weisheit, Liebe zugeschworen.
Als ew'ge Säulen hab' ich mir erkoren
Der neuen, großen Lehre diese drei,
Daß gegen jene nun gewonnen sei
Ein Heil der Welt, die sich in Nacht verloren!“

Wenn sein Glaube in der Wurzel so verschieden vom Christenthum ist, — obwohl er selbst sich für einen echten Christen hielt, — so muß

... und Zweige, Laub und Frucht nicht minder sein. Drum, id die ganze Christenheit predigt von der Erbsünde des Menschen iner Unfähigkeit zum Guten, während sie den heiligen Geist erst des Sacramentes Zauber ihm verleihen will, singt Campanella erhabenen Hymnus von des Menschen Hoheit, den er mit den n schließt:

„Vernunft, o Mensch, und Wille sind die Waffen
Dein Glück zu schaffen.“

Das war die nothwendige Folge seines Gottesglaubens. Wenn das herrschende Christenthum unzweifelhaft die Menschheit aus-lich an den Quell der Offenbarung einladet, um Wahrheit und keit zu finden, so war's ganz folgerichtig, wenn Campanella singt:

„Die Welt ist's Buch, brunn seines Sinns Ideen
Der Ew'ge schrieb; ist ein lebendger Tempel,
Darin nach seinem Bildniß und Exempel
Lebendge Säulen rings und Bilder stehen.
Da könnt Ihr alle Macht und Kunst ersehen
Und sagen — wenn Euch ziert des Geistes Stempel: —
Die Welt erfüll' ich, meiner Seele Tempel,
Und fühl' in Allem Gottes Obem wehen.
Doch todt' Bücher, irrig abgeschrieben,
Und Menschenwerk, dem wir uns thöricht weihen —
Trifft vor so großem Meister unsre Wahl.
So werden wir auf falschen Weg getrieben,
In Noth, Unwissenheit und Häkerei.
O kommt doch mit mir zum Original!

Ein Christ, der so der Natur wie seinem Gott in die Arme eilt, in Christ mehr im Sinne der Kirche, und wenn Campanella übrigens Christ sich zeigt und für das Christenthum mit der ganzen Gewalt erhabenen Geistes kämpft, so ist das Alles eben nur der Beweis Doppelstellung zu einer untergehenden und zu einer werdenden religion, die er nicht zufällig erhielt, sondern die er vor vielen Andern erschuf, somit den Fuß schon setzte in den Tempel der neuen Welt, Gott bereits sein Gott war.

Der zweite Punkt, welcher Campanella's Weltstellung und Charakter deutlich zeigt, ist sein Verhältniß zu der Frage, welches die beste ung der menschlichen Gesellschaft ist, d. h. zum Sozialismus. I stand damals unter Herrschaft des mächtigen Spanien, und anella war der Meinung, daß Spanien, oder genauer, daß durch ien das Christenthum zur Weltherrschaft kommen müsse, wie sein „über die spanische Monarchie“ näher ausführt. Der Gedanke Losung war: erst die Einheit, dann die Freiheit! Er sieht die

Völker schon sich als Theile eines Ganzen erkennen: Monarchie oder Republiken, gleichviel, denn in beiden kann Vernunft, in Tyrannie sein, aber die Zukunft des Gottesreichs wird nur die Tyrannen stürzen, und die Vernunft statt des Kriegs, die Friedensrichter Welt werden. Konstantin und Karl der Große strebten danach, es wird's erfüllen, und zuletzt der Pabst mit geistlichem und weltlichem Schwert über Alles triumphiren, und dann wird das Reich Gottes kommen.

Der Gedanke des Universalismus also bewegte Campanella's Geist, und ihn fand er in seinem Christenthum. Daß er bei der Überwindung über die Mission Spaniens und den Pabst ein Feind des Protestantismus sein mußte, wie wir oben bemerkten, ist klar; der Protestantismus kämpfte ja gerade gegen sein Ideal. Zugleich aber erfüllte ihn andere Gedanken, daß die Trennung von geistlicher und weltlicher Kirche von Religion und Leben u. s. w. unnatur ist, also aufgehoben werden muß. Dieser Satz folgt aus Campanella's Princip von der Einheit Gottes und der Welt, und consequent durchgeführt, kommt er zur Welt, in der es keine Priester mehr giebt, weil Gott und die Seele nicht mehr jenseits gesucht sondern diesseits gefunden werden sehen, wie sehr Grundsatz und Folge Campanella's auch hier der neuen Welt angehören.

Aber wie ist nun das Gottesreich auf Erden? Welches sind die Quellen des Uebels, das sein Kommen verhindert? Der Weltweisere Menschenkenner antwortet darauf: Die Habsucht (Luther übersetzt Geiz) ist die Wurzel alles Uebels. Die Ursache der Habsucht ist das Mein und Dein, sagt man. Also muß man das Eigenthum aufheben, sagt man, um die Habsucht, den Egoismus zu tödten, damit das Reich Gottes sofort da, oder das goldene Zeitalter, wie die Dichter nennen. Diese Denkweise war nicht neu. Die ersten Väter der Christen hatten ja das Eigenthum aufgehoben und diese Lehre „gemeinsamen Leben“ (Communismus) hatte sich hoher Gönner und alten Lehrern des Christenthums erfreut, denn selbst Chrysostomus ja in seinen Predigten: Niemand möge Etwas sein eigen nennen, wir Alles von Gott hätten, und Mein und Dein nur Worte bedeuten. Das Beispiel der Mönche, der Wiedertäufer, Plato und Anselm von Canterbury und Duns Scotus lehrten dieselben Grundsätze, von denen vornehme Unwissende unserer Tage oft meinen, sie seien

Straszenläufer und Habenichtse. Campanella, der alles Wissen auf das Leben anwendete, reformatorischen Drange die Lehre vom gemeinsamen Leben, so fest war er überzeugt, daß die Ursache aller Unglücksfälle der Menschen die Ursache alles Unglücks sind

inem „Sonnenstaate“ entwirft er, wie Plato und Thomas Moore schon, sein Ideal eines künftigen Gottesreichs auf Erden. Ein Schiffer kommt nach einer fernen indischen Insel und findet dort den Sonnenstaat in voller Blüthe: Einer steht an der Spitze, Drei (Macht, Weisheit, Liebe) ihm zur Seite. Ein glückliches Volk folgt willig ihren Lehren. Armuth und Reichthum giebt es nicht, noch die Verbrechen, die daraus fließen. Die Arbeit, auf ein richtiges Maß zurückgeführt, hat ihre wahre Natur wiedererhalten: sie erhält Leib und Geist gesund und ist, nach Neigung gewählt, den Menschen eine Freude: Die alte Mönchsregel, laborare est orare (Arbeit ist Gebet) ist zur Staatsregel geworden. Jeder gilt, was er werth ist, Widerspenstige werden verbannt oder selbst durch Prügelstrafe genöthigt, Vernunft anzunehmen. Alles Leben ist gemeinsam, auch die Ehe ist aufgelöst in freie Neigung und naturgemäße Vernünftigkeit. Ich verzichte darauf, dies Bild weiter auszuführen. Wenn es wirklich wahr wäre, daß mit dem Eigenthum aller Egoismus aufhörte, möchten wir weiter prüfen, ob dies Mittel das rechte sei, um das ideale Reich zu schaffen. Da es aber in der menschlichen Natur liegt, Neigungen und Triebe zu entwickeln, welche zu leiblicher und geistiger Genußsucht und Habsucht hinleiten, so ist — jene Theorie falsch. Campanella lehrt das auch unwillkürlich selbst, wenn er trotzdem, daß es im Sonnenstaate kein Eigenthum giebt, eines langen Strafregisters mit Kirchenbann und Stockprügeln bedarf, um den Menschen das, was sie unglücklich macht, auszutreiben. Der wirkliche Grund des Uebels liegt also im Menschen selbst, näher: in seiner Unwissenheit und Unsittheit. In dem Maaße als diese schwinden, wird auch das gemeinsame Leben sich umgestalten und zum Guten wenden. Campanella gehörte aber auch nicht zu den Thoren, welche das ideale Leben auf Gewaltwegen und durch Raub des Eigenthums etwa hätte ausführen wollen; er sah ein, daß eine solche That, in sich unsittlich, auch fortzeugend nur Böses schaffen könne. Dagegen lag in seinem ganzen System von der Wiedergeburt der Wissenschaft und ihrer nahen glorreichen Zukunft, daß sie alle Welt erleuchten und dadurch zu einer vernünftigeren Oekonomie, Politik u. s. w. führen werde. Diesen Zweck haben alle seine auf den Sonnenstaat bezüglichen Anstrengungen, die neben dem Phantastischen an trefflichen Wahrheiten reich sind wie der ganze Mann. Auch hier also sehen wir noch einmal Campanella's Stellung zwischen zwei Welten; aus der alten brachte er seinen Eifer für das Papstthum als den Weg zum Messiasreiche mit, in die neue ragt er nicht nur mit den Weissagungen der Alten von einem nahenden besseren Reich auf Erden, sondern mit vielerlei Lehren, die den neueren Sozialisten Anstoß und Stoff für ihre Bestrebungen gaben, jenes große Räthsel zu lösen, vor dem die

Menschen noch heute wie vor der geheimnißvollen, menschenverderbenden Sphinx stehen.

Es bleibt mir nach diesen Andeutungen noch übrig, durch das Schicksal Campanella's zu zeigen, wie sehr es ihm Ernst mit seiner Reform war, wie vollkommen sie ihm zur Religion geworden.

Die traurigen politischen Verhältnisse Italiens, in die er schon immer mit Schrift und Wort, den alten Propheten ähnlich, sich eingemischt, hatten, wie es schien, 1599 ihre höchste Höhe erreicht. Innere Zerrüttung, äußere Gefahren, verheerende Naturereignisse, Erdbeben und Pest, Alles schien — nach altem Glauben — den jüngsten Tag zu verkünden. Campanella, wie wir gesehen, den mystischen, magischen und astrologischen Träumereien selbst noch ergeben, aber andererseits der Mann der That und des umfassenden Verstandes, und sich selbst zum Reformator berufen glaubend, griff nun in die Verhältnisse kühner ein. Er deutete dem Volk die Zeichen der Zeit, und gab ihm Antwort auf die Frage: „was will das werden?“ Da wurde — 1599 — der Volkstribun plötzlich von der Regierung gefangen gesetzt und, wie selbst ein ihm feindseliger Zeitgenosse schreibt: „nachdem er mit mehr als spartanischem Seelenadel die grausame Tortur ausgehalten, ohne zu bekenne[n], wurde er durch den Spruch des Vicelönigs zu ewiger Gefangenschaft verurtheilt.“

„Ohne zu bekennen?“ Was sollte er bekennen? Man gab ihm Schuld, er habe, nachdem alle Mittel fehlgeschlagen, den neuen Staat nach seiner Idee zu gründen, mit den Türken conspirirt. Cotrone am tarentinischen Meerbusen sollte ihrer Flotte in die Hände gespielt, von dort Calabrien genommen und der neue Religionsstaat von ihm wie von einem zweiten Moses gegründet werden. Der Verrath habe das aber teuerliche Unternehmen gehindert. Allerdings war Campanella in jeder Hinsicht der Mann zu solchem Unternehmen, und das mochte die Fabel glaubhaft machen. Wir wissen ja, wie leicht Denunciationsglauben finden. Mit dem Geist seiner Schriften steht jenes Unternehmen im Widerspruch, aber klar geht aus dem Ganzen hervor, daß er, ein Mann des Volkes, der Regierung gefährlich ward und deshalb in Neapels berüchtigte Kerker geworfen wurde.

Hier im Kerker offenbart sich Campanella's Charaktergröße. Statt gebeugt zu werden, erstarrte er und war der Trost der Andern. Hier duldete er lange und grausame Qualen mit Seelenruhe und arbeitete dazwischen seine philosophischen und historischen Gedanken zu festerem Systeme durch, ja hier sang er seine schönsten Lieder mit prophetischem Geist, Alles aus innerer Gewißheit, mitten in einer Welt, deren Acker für die Ernte, nach der er sich sehnte, erst noch zu bestellen war.

Segentheil seiner göttlichen Dreieinigkeit, die wir oben kennen lernten, ihm Tyrannenthum, Sophistil und Heuchelei, die er unter dem Bilde Wölfe, Füchse und Krähen einzuführen pflegt:

War einst das goldne Alter aufgegangen
Zum Wohl der Welt, so kann es auch geschehen,
Daß neubelebt wir das Begrabne sehen,
Anlangend dort, wo wir einst ausgegangen.

Zwar kommen listig mit geheimem Vangen
Und sagen „Nein!“ die Wölfe, Füchse und Krähen,
Doch will es Gott, die Himmel die sich drehen,
Prophetenwort und allgemein Verlangen.

Ist nur befreit die Welt von Wein und Dein,
Kommt zu Genuß und That in ew'ger Klarheit
Das Paradies uns, das verlorne, wieder,
Dann wird die blinde Liebe sehend sein,
Aus Lug und Irrthum wird lebend'ge Wahrheit,
Aus Herrn und Knechten freie, gleiche Brüder.

So sang er in seinem Kerker. Und welcher Kerker! „Ich werde Prometheus im Kaukasus festgehalten, weil ich eine Fackel angezündet“ schreibt er — — „ich, der ich schon in fünfzig Kerker eingeschlossen siebenmal auf der schärfsten Folter verhört wurde. Das letztemal rte es vierzig Stunden; ich war mit Stricken geknebelt, die mir bis die Knochen einschnitten, ich hing mit rückwärtsgebundenen Händen einem äußerst scharfen Holz, das mir anderthalb Pfund meines sches am Gefäß zerstörte, und zehn Pfund meines Blutes trank die e. Endlich nach sechs Monaten durch Gottes Hülfe genesen, wurde in eine tiefe unterirdische Grube geworfen.“ Dann schildert er seine hore und was man ihm Alles Schuld gegeben. J. B., Frage: „Wer i eine Wissenschaft, ohne sie gelernt zu haben? Stehst Du also nicht einem bösen Geiste im Bunde?“ — „Da gab ich zur Antwort: ich : mehr Del als sie Wein verbraucht, und als ich die Weihen empfangen, sei mir gesagt worden: nimm hin den heiligen Geist; von diesem seien doch gewiß, daß er Alles lehre. Woher ich aber einen bösen Geist onnen, das sei ihnen ungewiß, und Thoren seien diejenigen, die in den heiligen Geist nicht fühlen und seine Gaben bei Andern leugnen Alles Andere Gott zuschreiben, aber die Weisheit dem Teufel!“ So , er zum Richter — wer fühlt es nicht? — und die Richter zu Ver- eilten. Aber, „wer die Macht hat, hat das Recht“. „Sie machten endlich zum Hochverräther,“ fährt Campanella fort, — „und warfen nact und bloß in einen unterirdischen Pfuhl, wo nicht Luft noch , aber Gestank und Feuchtigkeit, Nacht und Winter immerdar!“ b niemals floh ich aus diesem Stall zu Türken oder Ketzern, ob ich

es auch gekonnt hätte," schreibt er in Bezug auf den ihm schuld gegebenen Vaterlandsverrath. „Wäre ich auch kein Christ," fährt er fort, „so würd ich doch von Natur Gott und Italien lieben, für das ich Vieles that und schrieb. Aber Schriften und Thaten glauben sie nicht, sondern die Worten eines um das Brod der Unbilligkeit und um den Sold der Verkauften Geschlechts. Das ist mein Trost, daß ich dem Gekreuzigten nicht den Kreuzigern ähnlich bin.“ Je größer und länger dieses Manna Leiden, desto größer und gewaltiger scheint sein Geist zu werden. In Dunkel der Nacht geht ihm das Licht des Lebens auf, im Plan der Befehung, wie er sie schauet, muß Alles zum Besten dienen. Carriere, die sein Andenken in neues verdientes Licht gestellt, citirt Raubäus, Campanella's Zeitgenossen, welcher sagt: „Campanella war im Vaterland mit Parmenides, Philolaus und Zeno geboren; er war wie ein Mutius und Regulus im Gefängniß. Damit die Richter in Erforschung der Wahrheit geistreich erschienen, und er, der ja Vielen den Tod habe bringen wollen, vielfach umkäme, ward er absichtlich so vieler Gefängnisse Bewohner, als er in sechsundzwanzig Jahren Richter hatte. Sie machten dies eine neue Art von Folter, und stießen ihn bald in modrige graue Höhlen, bedeckt mit ewiger Finsterniß, bald saß er in altem Gemäuer das nur vom Leichengesang des Käuzchens wiederhallte, dann in Gemäuer wo Mäuse in seine Klagen einstimmten. Sie versenkten ihn in Grub unter dem Meeresspiegel, wo er Schlangen und Gewürm zu Gespiel hatte, ein entseßlicher Gestank ihn peinigte, die Last der Ketten drückte, das Fasten ihn schwächte, die Augen ihm stumpf wurden; er wachte wie auf dem Martergaul, er schlief wie im Grabe. Da meinten die Richter mit stärkern Mitteln vorschreiten zu müssen: sie redeten ihn durch angespannte Stricke die Glieder auseinander, sie steckten ihn in den Fußblock, sie schlugen ihn mit Ruthen, sie brannten ihn mit glühenden Blechen. Vergebens. Da kamen sie denn zum Gipfel der Grausamkeit, welche die Gesetze gestatten, banden ihm die Hände auf den Rücken, zog ihn an einem Seil in die Höhe und schnellten plötzlich sein Gesäß auf einen scharfkantigen Balken herab, damit sie, durch das Zerfleischen seiner Glieder, die bewunderungswürdige Stärke seines Geistes brächen, damit sie, die niemals dem Mund oder der Zunge des Unschuldigen ein Geständniß entpressen konnten, solches den Lippen der Wunden entlockten. Soweit Raubäus.

Nach solchen Martern ward seine Gefangenschaft leichter. Wo man es müde? Wädhnte man seine Kraft geknickt, seinen Charakter gelockert? Namentlich auf dem Fort St. Elmo zu Neapel erhielt er endlich Ruhe, durfte ruhig arbeiten, auch Besuche erhalten. Falsche Freunde kamen ihn hier, wie schon früher oft, um seine Manuscripte. Zw

utsche Edelleute aber, die den Orient bereisten, gewann er zu treuen Freunden, Adami und von Büнау, deren Ersterer seine Werke mit dem Ruhme seines Namens verbreitete. Campanella's dankbare Seele preist ihn in einem Liede als den barmherzigen Samariter. Politische Vorurtheile verschlimmerten indessen seine Haft wieder, bis endlich Papst Urban VIII. bei Philipp IV. seine Befreiung durchsetzte. Am 15. Mai 1626 verließ er den Kerker, in welchem er seit 1599 ununterbrochen gebuldet hatte. „Gott hat mich aus dem Kerker durch ein größeres Wunderwerk befreit, als jene listige That war, durch welche Odysseus der Höhle Polyphem's entrann.“ Bis 1629 blieb er noch Gefangener der Inquisition, d. h. in scheinbarer Gefangenschaft. 1629 wurde er und seine Schriften freigegeben: Aber, „die Martern der Gefangenschaft hatten seinen Körper hart angegriffen; er litt an Leistenbruch, Schlagflüssen, fallender Sucht, Lähmungen, Gliederschmerzen und Lethargie, doch die erhabene Kraft seiner Seele und sein unausgesetzter Eifer im Arbeiten hielten ihn aufrecht.“

Von Rom, wo er ein päpstliches Jahrgehalt empfing, mußte er wegen spanischer Intrigue bald weichen. Er floh mit Hülfe des französischen Gesandten und kam 1634 nach Marseille. Endlich fand er Ruhe, erst bei Freunden in Aix, dann in Paris, wo Richelieu ihm 2000 Franken Gehalt erwirkte und des Königs Wohlwollen ihn schützte. Er bewohnte hier ein Dominikaner-Kloster, erfreute sich des Umganges der berühmtesten Gelehrten, arbeitete immer fort, und wurde in politischen Angelegenheiten oft zu Rathe gezogen. Am 21. Mai 1639 starb er an einem heftigen Fieber.

Fast ein Menschenalter hindurch lebendig begraben, hatte diese unermessliche Natur einundsiebzig Jahre dem Tode getrotzt, und wo Tausende Würden der Verzweiflung unterlegen sein, hatten sein hoher Geist, seine göttliche Zuversicht, seine enorme Arbeitskraft ihn gerettet, der Welt zum Heil. Und dennoch, wie viel mehr hätte dieser Geist leisten können, wenn er die sechsundzwanzig Jahre, die Blüthezeit seines Lebens, hätte frei unter Menschen leben können?

Aber so war das Schicksal der Propheten einer neuen Zeit von je her. Die unwissenden Zeitgenossen verfolgten ihn, meinten, sie thäten sich und Gott einen Dienst damit, und die Wissenden, von Eigensucht beherrscht, suchten ihn zu vernichten.

Campanella steht namentlich an sittlicher Erhabenheit weit höher als Vanini: aber ich frage, wem hat die Christenheit ein schauerlicheres Loos bereitet? Was möchte ein Sterblicher eher über sich nehmen: Vanini's Tod oder Campanella's Leben?

Scheiden wir für jetzt von seinem erhabenen Bilde. Aber noch einmal töne aus Neapels dumpfen Kerkern sein heiliges Lied, mit dem er sich an die Völker der Erde wendet:

„Bewohner dieser Welt, erhebt die Blicke
Voll Zuversicht zum ersten ew'gen Geist!
Ob Tyrannet im Purpurmantel gleist, —
Ihr Trachten ist, wie sie Euch niederbrücte.

Dann seht und staunt, wie sich als Haß und Lüge
Die Heiligkeit der Heuchelei erweist,
Hört der Sophisten Lied zum Hohn dem Geist
Des Herrn, vor dem allein das Haupt ich bücte.

Ein Socrates bekämpft die Lugsophisten,
Tyrannen tilgt die Macht aus Cato's Händen,
Heuchler ein Strahl vom ew'gen Licht der Christen.
Doch um die Noth und Qual der Welt zu enden,
Was frommt's, daß wir zum Opfertod uns rüsten,
Sofern nicht Alle zu dem Geist sich wenden?!

XX. Baruch Spinoza.

24. November 1632—21. Februar 1677.

Der erste Philosoph! . . .

Schelling.

Ein Weiser, ein Philosoph im höheren Sinne des Worts, war und ist mit Recht nur der zu nennen, der mit einer tiefen Einsicht in das Wesen der Dinge und mit seiner Liebe zur Wahrheit auch den entsprechenden Charakter verbindet. Die Weisheit ist fromm. Die Philosophie ist die Liebe zur Weisheit. Es ist klar, daß hiernach jedes Menschen Aufgabe ist, ein Philosoph, ein Weisheitsliebender zu sein, und ebenso, daß nur wenige darin zu einer gewissen Vollendung gelangen werden.

Denn im engeren heutzutage üblichen Sinne ist Philosophie Wissenschaft, ja, die Seele aller Wissenschaft, indem sie auf dem Wege des Denkens Alles in seinen Gründen erforschen will und die Ergebnisse ihres Strebens zu regelrechten Lehrgebäuden oder philosophischen Systemen verbindet. Auch in diesem Sinne ist die Philosophie eine kühne Ent-

kin, die in die unbekannte Welt steuert und reicher an Entdeckungen lehrt. Aber die Philosophie ist in Mißcredit gekommen, nicht nur in den Offenbarungsgläubigen, die entweder nichts von der Philosophie wissen wollen oder die sie als „Magd der Theologie“ nur zu ihren Zwecken mißbrauchen, sondern auch bei andern denkenden Menschen. Je mehr nämlich ein „Philosoph“ ohne Kenntniß der wirklichen Welt ist, weniger er sich um die leitende Hand der Natur bekümmert, oder auch je mehr er an einzelnen noch irrigen Auffassungen der Natur leidet, desto mehr führen ihn seine Gedankengänge von der Wahrheit ab und vertiefen und befestigen Irrthümer um so mehr, je bestechender das seine Bewand ist, der Schein der Wahrheit, in welches man seine Meinungen stecket hat. Daher kommt es, daß die philosophischen Lehrgebäude sich so oft verdrängt haben, und daß einzelne derselben eine so große und lange Herrschaft über die Welt üben konnten. Indessen ist das Alles nur Beweis von der Schwierigkeit und Wichtigkeit der Philosophie, und die Philosophen, so viel sie auch geirrt, sie sind doch die kühnen und heldlichen Argonauten, welche das goldene Vließ der Erkenntniß, die Weltweisheit erobern.

Diese höchste menschliche Wissenschaft, diese unüberwindliche reformatorische Kraft müssen wir nothwendig in der Reihe historischer Skizzen einmal rein und ausdrücklich repräsentirt sehen, in denen ich biographisch die Grenzscheide der alten und neuen Welt anzudeuten suche.

Und auf dieser Schwelle zweier Weltalter finden wir auch den Mann, der in jedem rühmlichen Sinne „der Philosoph“ heißen kann: Dieser Mann ist Baruch Spinoza.

Die niederländische Republik gab im 17. Jahrhundert nicht nur ein glänzendes Beispiel kriegerischen Heldenthums, den es zur See, namentlich gegen das überlegene England, siegreich bewährte, sondern auch ein Beispiel des freien geistigen Aufschwunges. Amsterdam war die Zufluchtsstätte der ausgezeichnetsten anderwärts vertriebenen Köpfe, und besonders kamen sich die in der pyrenäischen Halbinsel vertriebenen Juden hier zusammen, die gewöhnlich die „portugiesischen“ genannt werden, und auch in Deutschland sammelten sich viele dort. Sie brachten Reichthum und Thätigkeit mit, gründeten große Handelshäuser, und die Pinto's und Costa's waren die ersten Geldmänner jener Zeit. Zu diesen reichen Familien gehörte auch der Herr de Espinosa, dessen Gattin die Sage zu einer Heiligen macht, d. h. zu einer Christin maurischer Abstammung. Es scheint aber, daß jene furchtbaren Glaubensverfolgungen, welche nicht nur in Spanien in kurzer Zeit um eine halbe Million Menschen kosteten, sondern auch in Portugal und ganz Europa, auch die Familie de Espinosa, der Spinoza wie sie sich später nennt, um ihre Glücksgüter brachten.

Es ist über diese Verhältnisse zu wenig bekannt. Wir hören nur, Spinoza in beschränkten Verhältnissen lebte, Kaufmann war und Kinder hatte, Rebecca, Baruch und Miriam.

Baruch war am 24. November 1632 zu Amsterdam geboren. war schwächlichen Körpers, mittlerer Statur, in seinen Zügen sprach heitere Ruhe und Bescheidenheit aus, seinen dunklen Teint erklärte er mit Recht oder Unrecht aus seiner moriskischen Abstammung.

Seine glücklichen Geistesanlagen, verbunden vielleicht mit dem zur gekommenen Wohlstand der Familie, bestimmten den Vater, ihm eine zziehung zum Rabbi geben zu lassen. Bei großem Fleiß machte er rasche Fortschritte, daß er im vierzehnten Jahre seine Lehrer bereits durch forschende Fragen in Verlegenheit setzte. Die nun beginnenden talmudischen Studien befriedigten seine Wißbegierde nicht, aber die Art, wie getrieben wurden, scheinen wesentlich zur gymnastischen Ausbildung des Geistes beigetragen zu haben.

Man sollte meinen, daß ein so hart verfolgtes Judenthum wie damalige mild und duldsam gegen seine eigenen Angehörigen gewesen müsse. Aber im Gegentheil! Aller wirkliche Offenbarung glaube treibt zur Unduldsamkeit und die Verfolgung steigert den Glauben leicht zum Fanatismus. Der graffe Aberglaube und das endlose Ceremoniell des Judenthums stießen Spinoza frühzeitig so sehr ab, daß er sich gegen den äußeren Cultus gleichgültig verhielt seine ganze Innerlichkeit der geistigen Forschung zuwandte. Nach Beobachtung er eine damals sehr nöthige kluge Zurückhaltung. Falls Freunden gelang es aber, ihn auszufragen und als Ketzer und Verächter des mosaischen Gesetzes zu denunciren. Die Excommunication war ihm angedroht. Spinoza wich in Nichts zurück. Man zögerte indessen mit der Ausführung, denn man hoffte ein so großes Talent für die Kirche der jüdischen Orthodoxie zu gewinnen.

Das Beispiel Uriel Acosta's hätte Spinoza warnen können. Dieser aus jüdischem Stamme, aber christlich erzogen, war auch nach Amsterdam gekommen, war jedoch hier zum Judenthum zurückgetreten. Aber Verwerfung des sinnlosen Rituals sowie seine philosophisch freisicheren brachten ihn in Conflict mit den jüdischen Autoritäten. Er wurde als Atheist verklagt, verlor dadurch sein Vermögen, gerieth in fünfjährigen Bann, mußte in der Synagoge die schimpflichsten Strafen erdulden und zur Verzweiflung getrieben machte er 1647 seinem Leben selbst ein Ende.*) Spinoza fühlte sich auch durch dies Beispiel gewarnt, ab

*) Vergl. Gutzkow's Novelle im Morgenblatt 1834: „Der Sabbat in Amsterdam.“

ke keine anderen Wirkungen auf ihn als etwa die Hinrichtung des
lufers Johannes auf Jesus.

Spinoza fuhr fort, seine Kenntnisse in Philosophie, Mathematik und
aturkunde zu erweitern. Hebräisch, Holländisch, Spanisch, Portugiesisch,
alienisch, Flämisch, das waren die Sprachen, die er sich aneignete; er
h aber bald, daß er vorzüglich das Latein nicht entbehren könne, um
e Ergebnisse bisherigen Forschens sich mit Leichtigkeit anzueignen, denn
tein war ja ausschließlich die Sprache der Gelehrten. Er lernte auch
ies und selbst Griechisch, was damals noch wenig geschah.

So besaß er denn die Mittel, die Geister aller Zeiten vor sich zu
tiren und mit ihnen zu forschen über die höchsten Dinge. Er lebte
abei, obwohl er ein angenehmer Gesellschafter sein konnte, höchst einfach,
u ärmlich. Nach seines Vaters Tode, wo er ganz selbstständig für sich
ohnte, kam er wochenlang fast nicht von seiner Klausur, und ein paar
Stüber reichten zu seinem täglichen Unterhalte hin. Seine beiden Schwäger
nthielten ihm sein kleines väterliches Erbe vor, und als Baruch sie durch
echtsmittel zur Anerkennung seines Rechtes gebracht, schenkte er ihnen
es Ganze. Die persönliche Unabhängigkeit ging ihm über Alles. Wohl-
abende Freunde boten ihm wiederholt auf die zarteste Weise Geld,
umentlich um Reisen zu machen, aber er verschmähte es stets und bemerkte,
aß man, um zu der wahren Weltanschauung zu gelangen, nicht nöthig
abe, weit zu reisen.

Unter den Freunden, mit denen er persönlichen Umgang hatte, scheint
er christliche Arzt van Ende eine Zeit lang am einflussreichsten gewesen
u sein. Spinoza lernte bei ihm Latein; aber der Arzt, durch seine
iffenschaft weit über den Aberglauben aller Confessionen hinausgerückt,
hrte ihn auch tiefer in das Studium der Natur ein. Die klassische
ilbete Tochter vertrat zuweilen des Vaters Stelle, und so entwickelte
h zwischen Beiden, wider Spinozas Willen, ein Verhältniß hoher geistiger
nd bräutlicher Liebe, welches indeß, besonders durch fremde Einflüsse
stört, damit endete, daß Spinoza einen Andern sich vorgezogen sah.
Der Philosoph erhob sich auch über diese Täuschung, und sein Geist beugte
h nicht zum zweiten Male den Fesseln der Liebe.

Gerade diese Liebe zu Fräulein van Ende brachte ihm aber auch
epere Widerwärtigkeiten. Sie wurde natürlich bekannt und steigerte
en Glaubenshaß gegen ihn, denn die Ehe zwischen Juden und Christen
war ja damals ein entsetzlicher Gedanke.

Auf seine Armuth bauend, hoffte man Spinoza bestechen zu können.
Die Juden boten ihm eine Sinécure mit 1000 Gulden Gehalt unter
der Bedingung, daß er sich als Jude zeige und zuweilen die Synagoge
besuche. Spinoza schlug es aus. Mußte nicht die Religionsgemeinschaft,

die zu solchen Mitteln greift, ihm nur noch verächtlicher werden? (Mordversuch, der von jüdischer Seite auf ihn gemacht wurde, mißglückte ebenfalls, denn Spinoza, der den Dolch in der Hand eines ihm auf Strafe begegnenden Hauptgegners bemerkt hatte, parirte den Stoß so glücklich, daß der Dolch nur seine Kleider auf der Brust durchstieß, aber ihn nicht einmal verletzte.

Endlich, da Spinoza immer mehr sich von der Synagoge zurückzog, christlichen Umgang hielt, und keine Aussicht seiner Gewinnung bli wurde im Jahre 1655 der „große Bann“ über ihn ausgesprochen. Eine schauerliche Verhandlung geschah in der Synagoge, und Spinoza setz Allein kalte, kühne Ueberzeugungstreue, ja, wie man sagt, sogar satirischen Spott entgegen. Die lange Verwünschungsformel der Juden mit alle Plagen und alles Verderben auf den Schuldigen, Gottes Segen ab über den Verfluchten!!!

So war der edle freie Denker denn ausgestoßen aus dem „Reich Gottes“, und der unverzöhnlich hassende Rabbinismus wußte es auch der weltlichen Behörde durchzusetzen, daß Spinoza aus der Stadt verbannt wurde. Fluchbeladen verließ Spinoza seinen Geburtsort und kam von da ab in Rhynsburg, Voorburg und zuletzt in Haag. Er hatte Ruhe vor den Laurern, lebte ausschließlich der Wissenschaft und seiner Forschungen nieder.

Wenn man glauben sollte, daß die Trennung und Ausstoßung des Judenthums etwa eine Annäherung oder Aufnahme in das Christentum zur Folge gehabt, so wäre das ein großer Irrthum. Spinoza wählte zwar seinen jüdischen Vornamen Baruch in den entsprechenden christlichen „Benedictus“ um, nicht aber aus christlicher Sympathie, sondern latinisirenden Gebrauch seiner Zeit folgend. Dem Christentum blieb er so fremd als dem Judenthum, oder wenn man lieber will, er stand zu beiden in gleichem Verhältniß: er saßte sie auf als geschichtliche Erscheinungen, über die hinaus sein Denken ihn geführt hatte; nährt von ihren besten Ideen, schuf er sich seine eigene Weltanschauung und in ihr seine eigene Religion; er war zu wahrhaft, als daß er ein „Bekennniß“ hätte theilen sollen, dem sein Geist entfremdet worden, eben hierdurch ist er ein Vorläufer, ja ein bis in den Tod getreues leuchtendes Vorbild der freien Religion geworden, die erst in unseren Tagen wieder gemeinschaftsbildend aufgetreten ist.

Diese Vorbildlichkeit Spinoza's liegt aber vorzüglich darin, daß er all sein Streben und alle Ergebnisse seines Forschens unmittelbar auf sich selbst anwendete; sein Leben war ihm eine Selbsterziehung und Weisheit, sein Wissen war ihm Religion. Philosophen giebt's in der Welt, aber wenig Weise. Bei ihnen kann eine groß

rischen Wissen und Leben, und ist es leider nur zu oft, bei diesen nicht der Fall, und darum sind sie religiös.

Es kostete Spinoza Kampf genug, dieses Ziel zu erreichen. Er fand, daß das Unglück der Menschen in dem Mangel an Kenntniß des besten Gutes liegt. Drei Dinge sehen sie gewöhnlich als solches eichthum, Ehre, Wollust. Spinoza entwand sich ihrer Macht all-

Denn er sah, wie Viele im Streben nach diesen drei Dingen deren Genuß sich unglücklich machen: der Reichtum, statt Be-
-ung zu gewähren, macht unersättlich; die Ehrsucht macht zum
-en der menschlichen Meinungen, von denen das, was für „Ehre“
-abhängig ist; die Sinnenlust ist etwas Vorübergehendes und hat
-iß und Reue von selbst zur heilsamen Folge. Wer diese drei
-im Leben als Zweck sucht, der verehrt darin seine Götzen, der ist
-Klave. Wer sie als Mittel zum Zweck braucht, thut recht, aber
-er muß auf der Hut sein, daß er nicht in die Schlingen fällt.

Spinoza wußte das nicht nur, er that danach. Es war bei ihm also
-keine oder thörichter Eigensinn, Stolz und dergleichen, daß er den
-hym und die Ehrenstellen, die ihm wiederholt geboten waren und
-Leib: in der ganzen Welt hätte finden können, zurückwies, ja, daß
-er nach einer trüben Erfahrung die Liebe im engeren Sinne ver-
-ze: es war Grundtat: und ebenso war ein Umstand, den ich
-sch nachzuholen habe, nicht etwa Folge unglücklicher Verhältnisse,
-u freier Willensact eines bewußten Geistes. Spinoza erwählte sich
-h neben seinem geistigen Beruf eine Handlung, die ihm den
-nötigen Unterhalt gewähre, d. h. ihn äußerlich unabhängig mache.*)

Das ist ihm in Amsterdam das Schleifen optischer Gläser, wie sie zu
-n, Fernrohren u. dergl. gebraucht werden, und lebte davon. Natur-
-er ist ein höchst spärlicher Erwerbszweig, und das Schmelzen des
-metalls soll überdem seiner ohnedies schwachen Grundbein sehr nach-
-gemacht sein.

Das war denn nun die eigentliche Religion dieses seltenen
-Geistes? Oder hatte er vielleicht gar keine, da er, weder Christ noch
-Musselman unter ihnen als ein Verächter lebte? Und noch heute giebt
-es Leute, die seine Religion als eine Religion überhaupt nicht aner-
-kennen, die ihn als Ketzer verdammen; Philosophen sogar, die auf

ihm keinen andern Namen geben, als den eines Philosophen.

*) Spinoza II. 48. führt dabei einen trefflichen Aus-
-spruch an, der Spinoza nachspricht: „Schön ist
-es Beispiel, verbunden mit einem bürgerlichen Gewerbe: beiden
-das Leben zu weihen; das Studium aber Arbeit ist am Ende
-des Lebens.“

Spinoza's Kosten ihren eigenen Ruhm erhöhen zu können meinten. Aber was ist Religion? Es ist die gottinnige Liebe des Menschengewisses, die allmählig zum völligen Selbstbewußtsein sich verklärt, und deren Reinheit, Seligkeit und Kraft daher abhängt wie von dem Feuer der eigenen Seele, so von der Anschauung der ganzen Welt um uns her. Wie war's nun in Spinoza?

Die Welt des alten christlichen wie jüdischen Glaubens, das Phantastebild, welches man über Himmel und Erde sich gemacht und jenen Glauben zu Grunde gelegt, war vor seinen Augen wie eine Seifenblase zerprungen. An die Stelle des Himmels mit seinen Engeln trat ihm der unendliche Weltraum und der Reigen der Gestirne; die Hölle mit ihren Teufeln ging auf in den Schooß der Erde, die im Weltall einzeln entstanden, wie etwa die Blume vor unsern Augen entsteht; die Schöpfung wie sie die Bibel erzählt, löst sich ihm auf in ein ewiges Werden aller Dinge, so daß sie heute gerade so gut vor sich geht, wie vor Myriaden von Jahrtausenden. Wo aber, fragt man, bleibt da der Gott? Allerdings, jene hergebrachte Vorstellung von ihm geht unter, aber „er selbst bleibt, wie er ist.“ Und wie ist er denn? Nicht ein persönliches Wesen nach Menschenart, das wäre Zeit und Raum unterworfen, eine endliche Creatur wie wir selbst; nicht ein persönlicher Wille nach Menschenart, überlegend, beschließend, wählend, bestimmend, — und wenn auch von Ewigkeit — das wäre ebenso endlich und klein wie ein räumlisches Götzenbild. So ist die besser erkannte Welt nicht. Nicht kraft eines besonderen Beschlusses existiren die Dinge, noch geschieht, was überhaupt geschieht, durch irgend einen allmächtigen willkürlich leitenden Willen; sondern Alles ist durch Nothwendigkeit der eigenen Natur, das Ganze durch sich selbst und in sich selbst ewig. Nichts ist nach Zwecken zu machen, — etwa die Rose, damit sie dufte, das Gehirn, daß der Mensch denke, der Mond, damit er die Nacht erhelle u. s. w., alles ist nur aus Gründen, nicht nach Zwecken, und diese Gründe liegen in Allem selbst, liegen im All selbst. So sind die Dinge auch weder gut noch böse, weder schön noch häßlich, weder nützlich noch schädlich, — denn das Alles sind nur Beziehungen, die der menschliche Geist in denselben findet und sie danach beurtheilt. Alles ist nur, ist nothwendig, ist aus sich selbst offenbart seine eigene Natur. Was ist also Gott? Er ist „absolut unendliche Wesen“, die freie Nothwendigkeit, der Grund und Ursache aller Wesen aller Dinge, mit unendlichen Attributen,*) namentlich der Ausdehnung und des Denkens. „Ich sage nicht, ich erkenne Gott gar

*) „Attribut“ heißt bei Spinoza alles, was der Mensch als Eigenschaft des Wesen der Substanz oder Gottheit ausmachend, erkennt.

sondern ich habe nur Einsicht von einigen seiner Attribute, nicht aber von allen, noch von dem größten Theile derselben, und gewiß ist es, daß das Nichtwissen um die meisten nicht die Erkenntniß einiger hindert.“

Unter der „Ausdehnung“ versteht nun Spinoza das, was wir die wesentliche **U**gegenwart“ Gottes nennen, so daß alle Dinge nur als **e**mblichen Formen des unendlichen göttlichen Inhalts erscheinen, im Gegensatz zu jenen Meinungen, die Gott räumliche Ausdehnung absprechen und ihn nur der Kraft oder Wirkung nach zum „Urheber“ aller Dinge, nicht aber zu deren Wesen machen. Die Folge dieses Satzes ist, daß das **U** — lebendig ist, und das Allelebendige im Gegensatz zu der vergänglich-
hen Form ist die Gottheit.

Das zweite **A**tribut Gottes, d. h. also die zweite unter den übrigen (und unbekanntem) nothwendigen Eigenschaften Gottes ist die Denkkraft. **G**ott ist ein denkendes Wesen.“ „Was ist dies Denken?“ Vor Allem ist das **m**enschliche Denken. „Gott dürfen von uns die Eigenschaften, welche zu den höchsten Vorzügen, ja zur Vollkommenheit der menschlichen Natur gehören, so wenig beigelegt werden, als wir, was den **S**ophanten und Esel auszeichnet, uns selbst beilegen.“ Die Gottheit ist nicht nach der Menschheit zu messen, sonst würde jedes Wesen die Gottheit sich so denken, wie es selbst ist. Das Dreieck, könnte es denken, **U**ber-Gott als vollkommenes Dreieck, der Zirkel ihn als vollkommenen Zirkel nennen. „Um daher die göttliche Natur nicht mit der menschlichen zu vermengen, lege ich Gott menschliche Attribute, wie Wille, Verstand **n** i. w. nicht bei.“ Das **A**tribut des Denkens ist also die unendliche **E**igenschaft Gottes, aus der alles wirkliche Denken hervorgeht; das Denken Gottes zeigt sich also im Menschen, — nicht als ob es sich im menschlichen Denken erschöpfe, — sondern das menschliche Denken ist nur eine **A**ußerbarung davon unter unendlich vielen andern.

Zu dieser Anschauung war Spinoza wohl durch den damals eben **a**ufgehört gewordenen französischen Denker Cartesius veranlaßt, welcher, **e**iner herkömmlichen Meinung folgend, Geist und Materie annahm, jenem **G**ott Denken, dieser die Ausdehnung zuschrieb und Gott zu einem äußerlichen **V**ermittler derselben machte. Spinoza faßte das Dreieck von vorn **e**in als eine innere Einheit auf, und so wurde er der Urheber, **e**r doch in jenen Zeiten der tiefste Begründer derjenigen Religion und **R**eligionsphilosophie, welche die Gottheit als die Einheit von Geist und **M**aterie erkennt, und sie, die Wesenheit der Welt, wiederfindet in Allem, **W**as ist.

So tritt Spinoza also in entschiedenen Gegensatz zu Cartesius, der **n**atürlich auch in einer Menge von Folgeätzen wieder zeigen muß: **E**rimmere hier nur an den der Freiheit und Nothwendigkeit. Wenn

Cartesius meint, daß Gott, eben weil er keine Schranke habe, Alles könne, auch das Entgegengesetzte, kurz, wenn er ihn (anthropomorphisirend) zur absoluten Willkür erhob, so gelangte Spinoza zur Erkenntniß des Gegentheils, daß eben die absolute Vollkommenheit das Entgegengesetzte ausschliesse, daß also Alles nothwendig sei. Aber, und dies ist wesentlich, — die Nothwendigkeit ist nicht ein Gesetz außer ihm, ein Fremdes, dem er unterworfen, ein Fatum etwa, dem die Götter selbst gehorchen müßten, sondern sie ist seine eigene Natur und Wesenheit, daher die Begriffe von Freiheit und Nothwendigkeit in ihm Eines sind. Die herkömmlichen anthropopathischen Vorstellungen von Gott hängen damit genau zusammen, denn wenn Spinoza den „Willen Gottes“ die „Zusucht der Unwissenheit“ nennt, wenn er sagt: Gott liebt niemanden, und niemand darf Anspruch machen, von ihm geliebt zu werden, — so zieht er damit den Begriff der Gottheit nur aus dem Kreise kleinlicher menschlicher Vorstellungen heraus, um ihn aus „Einem unter Anderen“ zu dem Einen in Allem zu erheben. Was Wunder, daß die Unwissenden ihn nicht verstanden und deshalb ihm fluchten?

Wem zum ersten Male solche Ansichten begegnen, pflegt davor ein Grauen zu empfinden, als würde dadurch alles Heilige ihm geraubt, im besten Falle pflegt er zu beklagen, daß die Natur „entgöttert“, aller Poesie verlustig gehe. Natürlich. Der Gefangene, der aus finstern Kerker endlich hinaus in den Sonnenschein tritt, kann nicht sehen, seine Augen schmerzen. Wird er deshalb zurück in den Kerker gehen? Nein, eine kurze Gewöhnung, Uebung — und die sonnenstrahlende Welt liegt sichtbar vor seinen entzückten Blicken.

Spinoza's Welt, d. h. die wirkliche Welt wie sie Spinoza betrachtete, ist leer von Göttern, Geistern, Gespenstern, leer von jener Allregiererei, Wunder und Plunder, welche die Menschen hineingebichtet, — aber Alles was ist, ist göttlicher Natur, der „Geist“ ist in Allem, Alles in seiner Art vollkommen. Insbesondere ist es der Mensch. Seele und Leib sind Ein Individuum, Eine Natur, nur im ersten Falle (als Seele) nach dem Attribut des Denkens, im andern (als Leib) nach dem der Ausdehnung betrachtet. Es liegt auf der Hand, wie hierdurch diejenige Lehre vom Menschen angebahnt wurde, die ich als die meinige anderwärts ausführlich dargelegt habe.*) Der Geist, sofern er dem Ewigen sich zuwendet, ist ihm selbst ein Ewiges. Es giebt für ihn keinen Tod. Daher hat der Weise, als solcher, keine Gemüthsbewegungen, sondern

*) Alte und neue Weltanschauung, Band II: das Menschenleben, besonders Vortrag 1—5. Genauer in: Gott, Welt und Mensch; Grundlinien der Religionswissenschaft.

ner selbst, Gottes- und der Weltkraft ewigen Nothwendigkeit bewußt, ist er nicht auf zu sein, und besitzt volle Seelenruhe.“ So war Spinoza selbst ohne Furcht vor dem Tode und vor den Qualen, die die Menschen verhiessen; er war ohne Hoffnung auf die Güter, die die Menschen sich nach dem Tode versprechen; er war frei geworden im ewigen Geiste und sprach: „Ein freier Mensch denkt an Alles mehr als an den Tod, seine Weisheit sind nicht Todes- sondern Lebensgedanken.“

Auf solchen Grundsätzen erbaute sich Spinoza's Religion, und es wuchert von selbst ein, daß auf so neuem Boden auch eine neue Sittenlehre erwachsen mußte. So lange der Mensch sich selbst als Zweck der Schöpfung, und alles Andere neben ihm als nur seinetwillen geschaffen betrachtete, so lange, lehrt Spinoza, mußte er auch Alles nach sich selbst messen, und es je nach dem Nutzen oder Schaden, den es dem Menschen bringt, gut oder schlecht, vollkommen oder unvollkommen, schön oder häßlich, warm oder kalt u. s. w. nennen. Danach bemaß er denn Lob und Tadel, Tugend und Sünde und Alles, was Sitte heißt. Mit der Erkenntniß jenes Grundirrhums wird aber klar, daß dies Alles nur eingebildete Sitten sind, veränderlich, irrthumsfähig, wie sie sich auch als solche erwiesen haben.

Spinoza lehrte dagegen, daß man nur das „gut“ nennen dürfe, was die Vernunft fordert, und „böse“, was sie hindert, denn der Geist handelt nur (ist nur zurechnungsfähig), sofern er erkennt. Das Erkennen ist die Natur und Ziel der Tugend. „Das höchste Gut des Geistes ist daher die Erkenntniß Gottes, und die höchste Tugend des Geistes ist: Gott zu erkennen. Diese Erkenntniß ist im Gemüth des Menschen Freude, Friede, Liebe, Seligkeit, je tiefer desto reiner. Nicht, weil man Begierden und Leidenschaften besiegt, wird man selig, sondern umgekehrt: weil und sofern man selig ist, hat man die Macht über die Begierden zu beherrschen: sie legen sich nieder und zerfließen wie Nebel vor der Sonne.“ Diese Selbstvollendung, dieses Göttlichkeitsstreben leuchtet aber nicht aus Spinoza's Worten nur, sondern aus seinem ganzen Leben, das durch sein Wort nur erklärt wird. Geht man durch die Einzelnen diese erhabene Ethik durch, so wird man bei jedem Schritt überrascht durch die reinsten Ideen, die hier an der Schnur nothwendiger Ueberzeugung angereicht erscheinen. Man wird froh, wie wenn man ein Wüstenland durchwandelt, denn man fühlt sich durch die Erkenntniß zur Freiheit gelangend, man fühlt sich göttlich unter Göttlichem, man weiß sich in Gott.

Der Glaubenseifer sprach und spricht zwar über den erkennenden Spinoza seinen Fluch heute wie damals, aber wo er nicht vollkommen blindet ist, beugt er sich vor den sittlichen Wahrheiten seines Wertes

Vieles Andere hatte er begonnen, aber ein früher Tod rief ihn aus seiner Arbeit hinweg. Seit zwanzig Jahren schon litt er an der Schwindsucht, und nur seine außerordentliche Mäßigung in Diät und Allem verjätete, daß sein schwächlicher Körper nicht früher unterlag. Dennoch war ein Tod ein unerwarteter. Am 21. Februar 1677 entschlummerte er in Gegenwart seines Arztes. Er starb unerschrocken, als ob es ihm leicht gewesen sein würde, sich selbst zu opfern für seine Feinde, die den Haß gegen ihn entflammt, weil er den Unterschied von Heuchelei und Frömmigkeit in Wort und Leben dargestellt. Am 25. Februar wurde die Leiche bestattet: Spinoza war fünfundvierzig Jahr alt geworden. An seinem Grabe kann man nicht weinen, nur bewundern.

So starb der Mann, dessen Bedeutung ich hier nicht erschöpfend darstellen, nur andeuten wollte, damit diejenigen meiner Leser, welchen dankbare Verehrung der Verdienste der Vorwelt ein Bedürfniß ist, nicht versäumen, den Namen Spinoza in die Walhalla ihres Herzens zu schreiben. Gern werden sie dann Spinoza's Leben in ausgeführterer Weise und im Glanz des poetischen Schmuckes lesen, wie Berthold Auerbach ihn uns trefflich dargestellt. Dieser Denkende und Forschende aber werden sich vielleicht zu erneutem Studium dieses Weltweisen aufgefordert fühlen, wenn sie mit uns finden, daß Spinoza in der Geschichte der Philosophie den Wendepunkt am bestimmtesten bezeichnet, wo die alte und neue Welt aneinander grenzen, daß er folglich einer der größten Repräsentanten jener Epoche ist, welche zwei Weltalter trennt — oder verbindet, — und die wir durch unsere „neuen Propheten“ in kurzen Zügen charakterisirt sehen.

Dies finden wir wieder in Schellings Wort: „Religionen ganzer Völker waren auf jenen Streit zwischen Geist und Materie gegründet, die ein glücklicher Genius — der erste Philosoph — die Begriffe fand, an welche alle folgenden Zeitalter die beiden Enden unseres Wissens anfaßten und festhielten. Die größten Denker des Alterthums wagten sich nicht über jenen Gegensatz hinaus. Plato noch stellt die Materie als ein Anderes Gott gegenüber. Der Erste, der Geist und Materie mit vollem Bewußtsein als Eines, Gedanke und Ausdehnung nur als Modifikationen desselben Principis ansah, war Spinoza.“

Drum, wer mit Spinoza „hindurchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin beharret“, wer folglich selig ist in seinem Thun, der wird auch mit uns eines gefeierten Mannes unserer Zeiten, der wird Schleiermachers Wort zu dem seinigen machen:

„Opfert mit mir ehrerbietig eine Locke den Manen des heiligen verstorbenen Spinoza! Ihn durchdrang der hohe Weltgeist; das Unendliche war sein Anfang und Ende, das Universum seine einzige ewige Liebe; in

heiliger Unschuld und tiefer Demuth spiegelte er sich in der ewigen Welt und sah zu, wie auch er ihr liebenswürdigster Spiegel war, voller Religion und voll heiligen Geistes, und darum steht er auch da, allein und unerreicht, Meister in seiner Kunst, aber erhaben über die profane Kunst ohne Jünger und ohne Bürgerrecht.“

Ebler Spinoza, darum schelten dich ja noch heute die Thoren ein Atheisten, d. h. einen Gottlosen, aber die Wissenden, wollend oder nicht, folgen dem Zuge deiner göttlichen Gedanken.

XXI. Isaac Newton.

25. December 1642—20. März 1727.

Die Erkenntniß der Wahrheit ist die höchste Macht.

Noch einmal steige mit mir auf die Höhe, wo die fromme Thorheit und die kluge Frömmigkeit wie Nebel tief unter uns liegen, dorthin, wo große freie Geister ihren Tempel haben, und wir mit ihnen feiern können im Anschauen dessen, was sie vor uns und für uns gewesen, gedacht und gethan! An die Grenze treten wir heute, wo die alte in die neue Weltanschauung völlig übergeht, wo auf ewigen Fundamenten die Säulen des neuen Tempels vor unsern Augen emporsteigen.

Zur Zeit der englischen Republik, den 25. December 1642, wurde in dem Dörfchen Woolsthorpe in der Grafschaft Lincolnshire armen Landleuten ein Kind geboren — so schwach und klein, daß es kaum für Stunden oder Tage Lebensfähigkeit zu haben schien. Dennoch erreichte dies Kindlein nicht nur ein Alter von mehr denn achtzig Jahren, sondern es erfreute sich einer vorzüglichen Gesundheit und wurde geistig ein Heros, wie es unter den Zeitgenossen keinen zweiten gab, ein Genie, der mächtiger als Könige, nachhaltiger und wohlthätiger als sie, in die Entwicklungsgeschichte unseres Geschlechts eingriff, — das war Isaac Newton (sprich: njuh'ten).

Seine Kindheit ist ziemlich unbekannt. Wir wissen nur, daß sein Vater frühe starb, und daß der kleine Isaac im zwölften Jahre in die Schule der Nachbarstadt Grantham gethan war, wo er jedoch weder durch Fleiß noch durch Fähigkeiten sich auszeichnete. Einst aber wurde er von dem Ersten seiner Klasse gemißhandelt, und da der schwächliche

ine keinen Widerstand leisten konnte, beschloß er geistige Rache, indem dem Gegner durch Fleiß in der Klasse den Rang abzulaufen sich vornahm. Es gelang. Bald saß er als Erster an des Gegners Stelle, und wir übersehen das verzeihliche Motiv um so eher, als er durch das Erlangen seiner Arbeit eine Freude an ihr haben lernte, die das Außerdentliche in ihm anbahnte. Die Armuth seiner Mutter nöthigte diese dessen, ihn im fünfzehnten Jahre wieder nach Hause zu nehmen, zur Versorgung der Wirtschaft. Aber er machte seiner Mutter nichts acht. Fuhr er Getreide mit zur Stadt, so war seine Hauptsache, bei dem befreundeten Apotheker die Bücher durchzuspüren; hütete er die Erde, so verloren sich seine Gedanken im All, und das Vieh fraß indessen die Saaten ab; kurz, der „Träumer“ war nicht zu brauchen. Seine einzige Liebe zu Miß Horey, der Tochter eines Arztes, mochte der Mutter ebenso unpraktisch erscheinen als die spielende Thätigkeit, mit der er seiner Freundin allerlei niedliche Sachen aus Holz fabrizirte, unter Anderem auch die berühmte Windmühle, die er bei mangelndem Winde durch eine Kugel bewegen ließ. So schien die Mutter ihre Hand immer mehr von ihm abzuziehen zu wollen, als ein Geistlicher, der ihn mit einem mathematischen Lehrling hinter dem Zaune getroffen, bei näherer Kenntnißnahme sich entschloß, ihn auf seine Kosten studiren zu lassen.

Am 5. Juni 1660, also gegen achtzehn Jahre alt, kam Newton auf die Hochschule nach Cambridge (sprich: Kämbritch), aber ohne die Vorwissenisse, welche damals von denen erwartet wurden, die sich der Universität widmeten. Fleiß und Genie ersetzten bald das Fehlende. Dazu kam ein glücklicher Umstand, daß ein ausgezeichnete Lehrer der Mathematik, Barrow, sich seiner vorzüglich annahm. Vier Jahre genügten, ihn auf der ersten Linie mit den besten Mathematikern seiner Zeit zu stellen, und ehe vierundzwanzig Jahre zählte, hatte er auf diesem Gebiete drei Dinge geleistet, deren jedes allein schon seinen Namen unsterblich machen würde: die höhere Analytik, den Theil der mathematischen Wissenschaft, der am fruchtbarsten, aber fruchtbarsten für Erforschung kosmischer Verhältnisse zu gebrauchen scheint; den Beweis der allgemeinen Anziehung der Körper und die Untersuchungen über das Licht, worauf wir später zurückkommen müssen. Im Jahre 1669 wurde Newton Professor der Mathematik in Cambridge an Barrows Stelle, der zu seinen Gunsten entsagte. Volle sechsundzwanzig Jahre verblieb er in dieser Stellung, die ihm nur mäßigen Gehalt brachte, der zur Anschaffung von Büchern, theuern Instrumenten u. s. w. verwendet ward und das äußere Leben dieses Mannes sehr einfach erscheinen ließ. Er selbst war zu bescheiden, um fort und fort die Ehrentitel zu spielen, und das Bemühen seiner Freunde für ihn umsonst. Alles, was erlangt wurde, war, daß ihm die Personal-

steuer von einem Schilling die Woche, „im Betracht seiner Dürftigkeit,“ erlassen wurde. „Ganz Europa,“ sagt Littrow, „war sein Lobes voll, und seine Landsleute priesen ihn als den Stolz Englands ja, wie später sein Epitaph sagt, als die Zierde des Menschengeschlechts aber der hochgepriesene Mann war und blieb zugleich ein — armer Mann!“

Diese langen Jahre verflossen für Newton übrigens in Ruhe, auf daß die Revolution ihn einmal auf den Schauplatz politischer Thätigkeit rief. Als nämlich König Jacob II. Alles aufbot, das Land katholisch zu machen, hatte er auch von der Universität Cambridge verlangt, daß einen unwissenden Mönch zum Magister machen solle, ohne daß die den Eid leiste, welcher gegen die katholische Religion gerichtet und dem Gesetz erforderlich war. Die Universität weigerte sich trotz Drohungen des Königs, und Newton wurde mit einer Anzahl anderer Professoren die Sache vor dem hohen Gerichtshof zu vertreten beauftragt. Newton that es so nachdrücklich, daß der König sein Vorhaben aufgab. Dies und Newton's Ruf führten ihn 1689 als Vertreter der Universität in jenes berühmte Parlament, das den Thron Jacob's, bereits nach Frankreich entflohen war, für erledigt erklärte, und die Krone mit der „Bill of rights“, welche die bürgerliche und religiöse Freiheit gegenüber dem Königthume grundrechtlich feststellt, an Wilhelm III. übergab.

Doch sehen wir ab von Newton's äußerem Leben, das an Beschaffenheit arm in gleichem gewöhnlichem Geleise hinkam, und wenden uns seinem Geiste zu, der desto Größeres schuf! Die Weltanschauung wie sie vor und zu Newton's Zeit herrschte, war die Cartesiansche. Des Cartes nämlich, oder wie er lateinisch sich nennt: Cartesius († 1650) ein französischer Philosoph und Mathematiker, hatte die Philosophie neu zu begründen gewußt und durch den Glanz, vielleicht auch durch die Maßnahme seiner Lehren eine Herrschaft über seine Zeit gewonnen, größer war als sie es verdiente. Seine Verfolgungen und seine Stellung — er war Lehrer der Königin Christine von Schweden und der Enkelin Jacob's I., Elisabeth — und die französische Genialität seines Geistes machten ihn zum Geisteshelden der Zeit. In Frankreich sprach sich nun auch die Ahnung und das Bedürfnis der denkenden Geister jener Zeit aus, nämlich das kopernikanische Weltssystem auf physikalischen Gründen zu verstehen und zu erklären. Man kannte die wichtigsten Thatsachen der neuen Weltanschauungen, aber nicht ihre Ursachen. Diese waren das neue große Welträthsel, vor dem die Forscher standen. Im Jahre 1644 hatte er nun ein Buch, „die Prinzipien der Philosophie“, herausgegeben und mit französischer Schnellfertigkeit

berlieferten Meinungen eine Weltanschauung eigener Art konstruirt, welche ange über Newton's Zeit hinaus an allen Schulen und Universitäten gelehrt wurde. Danach war das All vom Stoff erfüllt, der sich in einer dreifachen (leuchtenden, trüben, finstern) Sphäre durch die Bewegung sondert. Im Centrum der Wirbelbewegung bilden sich aus der einen Stoffart die Sonne, aus der andern der Himmel, aus der dritten die dunklen Körper der Erde, Planeten u. s. w., welche sich im Wirbelstrom um die Sonne befinden und von ihm getragen werden. Ebenso verhielten sich, lehrte er, die Monde zu den Planeten; die Kometen aber hätten „die Freiheit“, aus einem Wirbel in den andern überzugehen, und so in Schlangenwindungen die Welt zu durchwandern. Je absurder diese märchenhafte Annahme ist, die mit einem großen Aufwande von Scharf-**inn** gelehrt wurde, desto mehr sehen wir daraus, wie tief noch die physikalische Erkenntniß stand, wie groß aber der Durst danach war, die neuen astronomischen Entdeckungen physisch zu erklären. So ist es der Philosophie oft gegangen, wenn sie, die realen Erkenntnisse der ewigen Natur verschmähend, ihren eigenen Phantasien sich überließ.

In diese trüben Nebel, von welchen selbst die hellsten Geister umgeben waren, trat nun Newton mit der Fadel seines Geistes. Er las das Buch des Cartesius, schrieb immer „Irrthum“ an den Rand, und sagte es bald ganz aus der Hand. Dagegen hatte sich seit Cromwell's Zeiten in London mitten unter den politischen Stürmen die erste Vereinigung von Gelehrten zu einer Academie der Wissenschaften gebildet, in der die besten Mathematiker und Astronomen gehörten; diese waren so eifrig, daß es eine mechanisch-physikalische Lösung des himmlischen Problems geben müsse, aber den Schlüssel hatte noch keiner gefunden.

Da war es nun eben Newton, der in der analytischen Mathematik überflügelte und, um es mit einem Worte zu sagen, die wahre Erkenntniß des Weltsystems, die Gravitation, entdeckte.

Es wird erzählt, daß Newton 1666, als Cambridge von der Pest umgeben war, einige Zeit in seine Heimath nach Woolsthorpe ging. Unter einem Apfelbaume ruhend, habe er den Fall eines Apfels zur Erde beobachtet — und darüber nachdenkend gefunden, daß die Kraft, die den Apfel zur Erde treibe, ja weiter hinausreiche ins All, daß sie dieselbe sei, welche den Mond bewege, daß sie überhaupt eine kosmische Kraft sei, die Schwere, — die „Gravitation“. Diese Erzählung entspricht ganz dem Charakter Newton's, der, wie er einst bei der Heerde schon sich in Gedanken verloren, nun als Mann unendliche mathematische Reihen denkend betrachtete wie kein Anderer, oder in sonstige Gedanken sich vertiefte, so er darüber die Außenwelt gänzlich vergaß, wenn er z. B. mitten im

Aufstehen oder Anziehen, wie durch Hilon's Horn verzaubert, reg still saß, während sein Geist den Bau des Weltalls schaute. In jene Erzählung nur dann, wenn sie meint, jener Apfel sei die Urgrößten Entdeckung, die es giebt, geworden. Diese war die reife Frucht des Denkens, des menschlichen Geistes überhaupt und insbesondere, und wenn wir dem Apfel Newton's eine zufällige lassung zum Abschluß der Gedanken, die diesen längst erfüllten, zu so kann er zufrieden sein, denn er bleibt ja doch berühmter als Apfel im Paradiese.

Eine Kraft, die nur augenblicklich einmal auf einen Körper wie z. B. im Stoß, nennt man eine Tangentialkraft. Die Lehre Bewegung beweist, daß Körper, durch die Tangentialkraft bewegt, ihrer Bewegung geradlinig beharren, wenn und soweit nicht sich ihr entgegenstellen. Eine Kraft hingegen, die anbauern a Körper wirkt und ihn nicht nur in einer bestimmten Richtung, nach einem bestimmten Ort treibt, heißt die Centralkraft, wie sie im Fall der Körper äußert. Newton's Apfel fiel also gemäß der Kraft zur Erde; er würde auf dem höchsten Berge ebenso gefall ein Luftballon, der noch so hoch steigt, fällt, wenn er zerspringt Luftarten sich ausgleichen, ebenso zur Erde. Wie weit hinauf, h das All reicht also die Centralkraft der Erde? Das war die

Newton fand zunächst, daß der Mond durch Tangential geradliniger Bewegung gehalten, doch durch die Centralkraft z getrieben, und dadurch in einer in sich zurücklaufenden Linie, ewigen Kreislauf erhalten werde. Es liegt der mathematische hierfür jetzt nicht in meiner Aufgabe, aber jeder Laie oder Schü nur die Anfangselemente der Mathematik begriffen, kann sich he von der Richtigkeit dieser Behauptung leicht Ueberzeugung ver Aber Newton fand die Sache nicht so schnell. Er nahm einmal sei so, und machte nun die Probe. Dies war dadurch möglich, die Abweichung der Bahn des Mondes von der, auf welche die Tangentialkraft, wenn sie allein wirkte, ihn treiben müßte, in Berechnung d. h. er berechnete die Fallzeit des Mondes, und aus dieser fol wie viel Fuß ein Körper auf der Erde in einer Secunde fallen Hierbei ist zu bemerken, daß mit der Entfernung die Fallkraft al und zwar im Verhältniß der Quadrate der Entfernung.*) Diese schieb ist auf der Oberfläche der Erde zu gering, als daß er

*) Quadrate oder Quadratzahlen sind die, welche man erhält, wenn eine Zahl mit sich selbst multiplicirt; also das Quadrat von 2 ist 4, v

merkbar würde, aber doch so groß, daß ein Körper, der 1 Halbmesser vom Mittelpunkt der Erde in der ersten Secunde 15 Fuß fällt, 60 Halbmesser von demselben (d. h. Mondesweite, 51 800 Meilen) in der ersten Secunde nur den Theil von 15 Fuß fällt, den ich erhalte, wenn ich mit dem Quadrat von 60 in 15 dividire, d. h. (60 mal 60=3600) den 3600sten Theil. Newton machte nun sogleich diese Rechnung und fand, daß wenn seine Annahme richtig wäre, ein Körper auf der Erdoberfläche in der ersten Secunde des Falles 12 Fuß durchfallen müßte. Galilei hatte aber die Lehre vom Fall schon so ausgebildet, daß man genau wußte, daß dieser Secunden-Fall nicht 12 sondern 15 Fuß betrug, und Newton schloß daraus ganz folgerichtig, daß seine Voraussetzung falsch sei. So schien denn der große Gedanke eine bloße Täuschung zu sein. Newton verbarg ihn sogar, um sich nicht spottenden Angriffen auszusetzen, und glaubte, daß wohl noch andere Kräfte (die cartesianischen Wirbel!?) mitwirken möchten.

Sechszehn Jahre später, als Newton in einen Streit mit dem Mathematiker Hooke (Sprich: Huh!) auf neue Untersuchung seiner frühern hierher gehörigen Lehren geführt worden und diese bestätigt gefunden hatte, begab es sich, daß in der Akademie zu London ein Brief verlesen wurde, welcher mittheilte, daß der Franzose Piccard durch neue Meridianmessungen gefunden, daß die Größe der Erde (und mithin die Entfernung des Mondes von der Erde, die durch jene gefunden wird), bisher falsch angenommen sei. Man setzte nämlich den Meridiangrad = 60 englische oder circa 12 deutsche Meilen, während er in Wirklichkeit ungefähr 15 Meilen beträgt, ein Irrthum, der, wie wir gesehen, auf die Gedanken und Thaten des Columbus so großen Einfluß hatte. Piccard hatte dies entdeckt. Wie ein Blitz durchzuckte es Newton's Geist, als er dies verlesen hörte. Er notirte das Nöthigste, eilte nach Hause und zog seine alten Berechnungen hervor, und als er dem neuen Resultate rechnend immer näher rückte, wurde er von einer solchen Nerven-erregung ergriffen, daß er einen eben eintretenden Freund ersuchen mußte, die Rechnung zu vollenden. Alles stimmte! Nur dadurch, daß der Irrthum über die Erdgröße durch seine Rechnung gegangen, war vor 16 Jahren das Resultat nicht zutreffend gewesen! So dient eine Wahrheit der andern, und mit jeder wächst der siegende Geist, der die Welt erforscht. Solche Augenblicke aber, wie sie hier Newton gegönnt waren, wie sie Kepler feierte, als er auf die Kniee fiel beim ersten Erkennen jener großen Weltgesetz, wie sie Columbus erlebte, als er den Fuß auf die „neue Welt“ setzte, das sind Augenblicke der Entzückung, wo der Mensch auf den höchsten Höhen seines Lebens steht, und diese erscheinen uns um so erhabener, wenn sie im Lichte

edler Charaktere wie Newton's, Kepler's und Columbus' erglänzen. Da sind die Bergeshöhen und Tempelzinnen, wo der Menschensohn steht und der verführende Satan weicht und die Engel kommen und dienen ihm.

Mit dieser einen erwiesenen Thatsache war denn die eigentliche Natur der himmlischen Bewegung entdeckt, denn wie nun der Mond sich zur Erde, so verhalten sich die Planeten zur Sonne, so überhaupt alle Körper zu allen Körpern. Was wir gewöhnlich Anziehungskraft nennen, ist nichts als die Schwerkraft. Wer aber hätte vor Newton gedacht, daß die Schwerkraft der Erde die Ursache der Bewegung des Mondes sei? Wer hätte gedacht, daß Galilei's Studien über den Fall irdischer Körper gar bald die Schlüssel des Himmelsreichs ausliefern würden? Es ist nicht dieses Orts, im Einzelnen die Arbeiten anzuführen, durch welche es einem Newton'schen Genie möglich wurde, das Alles zu vollbringen. Von selbst aber leuchtet ein, daß diese Werke des Himmels den alten Glauben ausschließt; denn während der Glaube Gott oder Götter zu willkürlichen Ordnern der Dinge macht, zu Gesezern, denen alle Dinge gehorchen müssen, machte Newton's Entdeckung das Weltganze zu einem All nothwendiger Entdeckungen, und hierin liegt die religiöse Bedeutung Newton's, wenn er auch selbst persönlich nicht die religiösen Consequenzen des wirklichen Weltsystems zog, die diesem liegen. Aber er zog die Consequenzen seines Systems auf die wirkliche Welt: er erklärte und berechnete die sogenannten „Störungen“, die ein Himmelskörper auf den andern übt, er bestimmte die Gezeiten der Erde, die Vorrückungen der Tag- und Nachtgleichen, die Bewegung der Saturnringe, die Erscheinung von Ebbe und Fluth, die Bahn der Kometen um die Sonne und vieles Andere, dessen Erklärung zu tiefer die Astronomie sich verliert, als daß wir hier des Weiteren davon reden könnten. Genug daß sein System, die Ergänzung der Kepler'schen Geseze, die absolute Grundlage geworden ist, auf der seitdem die Wissenschaft von Himmel und Erde zu einer enormen, immerfort steigenden Höhe aufgebaut wurde.

Vier Jahre nach seiner großen Entdeckung übergab Newton der Londoner Akademie sein großes lateinisch geschriebenes Werk, die „Principien der natürlichen Philosophie“, welches eine Zusammenfassung seiner Untersuchungen über das Sonnensystem ist und „eine der größten Thaten des menschlichen Geistes“.

Newton schrieb noch manches Andere, namentlich eine Optik, welche vom Licht und den Farben, die durch ihn, wie oben erwähnt wurde, eine für alle Zeit gültige wissenschaftliche Grundlage bildet, namentlich indem er die Entstehung der Farben aus der Brechung und Lichtstrahlen nachwies.

Trotzdem daß Newton so Großes leistete, trotzdem daß er als ein hft gelehrter Mann auch Bewunderung fand, änderte sich seine vermögensmäßig ärmliche Stellung, die wir oben schilderten, bis zum Jahre 95 in Nichts. In diesem Jahre wurde Lord Montague (sprich: mntägju), früherer Schüler Newton's, Kanzler der Schatzkammer, und berief nun Newton zur Regulirung des Münzwesens als Münzwardein drei Jahre später ward er Vorsteher der königlichen Münze mit einem bedeutenden Gehalt, und blieb es bis an seinen Tod. So war denn ein großer Mann endlich der äußeren Sorgen enthoben; aber statt deren trat ein gewisses inneres Leiden ein.

Schon im Jahre 1693 nämlich, als er noch in Cambridge war, erließ er eines Wintertags sein Zimmer, um in ein anderes Gemach zu gehen. Sein Hündchen stieß inzwischen das Licht um, welches er brennend auf dem Schreibtische stehen gelassen. Als Newton zurückkehrte, sah er die das Feuer bereits die Schriften, die auf dem Tische sich befanden, — er waren seine wichtigsten wissenschaftlichen Arbeiten — ergriffen und verbrannt. Der Schmerz über diesen unersehblichen Verlust soll so groß gewesen sein, daß man eine seitdem unverkennbare Schwächung seiner Denkkraft ihm zuschrieb. Biographen erklären daraus, daß er seitdem nichts Bedeutendes mehr schrieb, ja daß er sich mit einer sehr unerquicklichen Behandlung der Offenbarung Johannis befaßte. Im Jahre 1703 wurde er Präsident der Akademie. Vom Jahre 1707 an wohnte seine Nichte, Lady Barton, die Geliebte und Erbin Lord Montague's und nach dessen Tode mit einem Herrn Conduit verheirathet, in seinem Hause und sorgte für die äußeren Bedürfnisse des Greises. In seinem achtzigsten Jahre erkrankte Newton an den ersten Anfällen der Steinkrankheit, und lebte seitdem nur von Milch- und Pflanzenspeisen. Wiederholte Anfälle, auch eine Lungenentzündung überstand er glücklich und zog zur Erholung auf das Land, von wo aus er mit Eifer die Akademie besuchte, deren Präsident er geblieben war. Bei einer dieser Sitzungen hatte er sich so erkältet, daß er aufgeregt, daß ein heftiger Rückfall kam. In der Sanfte wurde er abgetragen. Die Steinschmerzen erneuerten sich, doch schien er noch Hoffnung zu überwinden; aber mitten in heiterem Gespräch mit umstehenden Leuten verlor er plötzlich das Bewußtsein, und einige Tage nachher, am 20. März 1727, fünfundsachtzig Jahre alt, starb er. Nur in den letzten fünf Jahren war er krank gewesen; seine Steinkrankheit hatte er durch die Regelmäßigkeit seines Lebens sehr gemildert; er hatte auch in den heftigsten Schmerzen keine Wehklagen ausgestoßen noch innere Unruhe geäußert.

Sein Leichnam wurde mit fürstlichen Ehren in der Westminsterabtei beigesetzt, wo ein prächtvolles Denkmal seinem Andenken geweiht ist.

Dort, unter Königen, ruht nun seine Asche; aber wenn deren Name verblühen sind, wird der seinige erst an Glanz gewonnen haben: ein Name, den man nach Jahrtausenden nennen wird, um den Beginn einer neuen Culturepoche zu bezeichnen.

„Durch Newton's Entdeckung der Gravitation,“ sagt Apelt in seiner Epoche der Geschichte der Menschheit, „ist die ganze physische Astronomie zur Mechanik des Himmels verwandelt worden. Alle Lehrgesetze der Wissenschaft wurden Folgesätze eines einzigen mechanischen Theorems. Die Regel a priori zur Bestimmung der Planetenbahnen, welche Kepler vergebens suchte, war gefunden. Die astronomischen Tafeln sind seitdem einzig auf das Gesetz der Schwere gegründet und entlehnen von den Beobachtungen bloß die zufälligen Elemente, die auf keinem andern Wege erlangt werden können. Die Kepler'schen Gesetze ließen sich sogleich in größter Strenge aus dem Princip der allgemeinen Anziehung (Gravitation) ableiten. Aber dieses Princip leistete noch mehr, als sich selbst die kühnste Erwartung davon versprochen hätte. Die Störungen der elliptischen Planetenbahnen durch die gegenseitigen Einwirkungen dieser Körper auf einander, die verwickelten Anomalien des Mondlaufs, die Bewegungen der Apfidenlinien, die Veränderung der Excentricitäten und Neigungen, die Bewegung der Knotenlinien, die Gestalt der Himmelskörper, das Spiel der Ebbe und Fluth, — Alles das, — ja, selbst die Wiederherstellung aller Störungen und die Unzerstörbarkeit des Weltgebäudes durch innere Ursachen ergaben sich mit mathematischer Nothwendigkeit aus dem einzigen Grundsatz der allgemeinen Schwere. Das ganze Weltall lag jetzt offen da. Was die ägyptischen Priester mit ehrfurchtsvoller Scheu verehrt hatten, was dem Scharfsinne der griechischen Philosophen entschlüpft war, das hatte jetzt ein brittischer Mathematiker enträthelt. Der Schleier der Isis war gehoben und das innere Triebwerk der Natur öffnete sich dem menschlichen Blick. Die magischen Mächte der Astrologie waren entzaubert und die unheimlichen Schauer zerstreut, welche drohend das Angesicht der Mutter Natur umgaben. Das ganze Weltall des Planetensystems, der bewundernswürdige Lauf der Gestirne beruht auf dem einfachen Spiel natürlicher Kräfte. Ein einziges Naturgesetz regierte alle himmlischen Bewegungen. Die größten Mathematiker Europa's haben unablässig dieses von Newton begonnene Werk fortgebildet, und giebt gegenwärtig keine einzige astronomische Erscheinung im Planetensystem mehr, deren Ursachen und Gesetze nicht genau bestimmt wären. Laplace hat mit dem umfassenden Ueberblick seines Geistes diese Theorien in der tiefsten Geometrie in ihrer größten Vollständigkeit analytisch entwickelt. In seinem unsterblichen Meisterwerke: „Mechanik des Himmels“, —

ert, welches den Mechanismus des Weltgebäudes bis auf seine kleinsten regelmäÙigkeiten erklärt.“

„Newton,“ sagt Mäbler, „machte von diesem Gesetze (der Gravitation) mit Hilfe der gleichfalls von ihm erfundenen Differenzialrechnung sofort Anwendung auf die Planeten-, Kometen- und Mondenbahnen, zeigte, daß jeder Weltkörper sich in einem der drei Kegelschnitte, Ellipse, Parabel oder Hyperbel bewegen müsse, und daß der Hauptkörper stets im Brennpunkte dieses Systems stehe; entwickelte die Störungen, welche die Körper gegenseitig auf einander ausüben, und die hieraus folgende Veränderlichkeit der Elemente; bestimmte die Massen der Körper u. s. w., kurz, er machte eigentlich alle Entdeckungen der theoretischen Astronomie auf Einmal, und seinen Nachfolgern blieb nur übrig, das in allen wesentlichen Theilen festgegründete Gebäude im Einzelnen weiter auszuführen. Ein wirklich neues System, welches das Newton'sche beseitigte, kann es nicht geben, und die Astronomie ist, was ihre theoretische Grundlage betrifft, wirklich an's Ziel gelangt. Seine Pendelversuche, seine Theorie des Lichts, seine Verbesserungen der Teleskope sind gleichfalls Arbeiten, die von größter Wichtigkeit für die Himmelkunde sind.“

„Ohne Zweifel,“ sagt Whewell (sprich: Ghwill), „wird die Folge der Zeiten das von Newton entdeckte Gesetz noch mehr erläutern und es weiter ausdehnen, und vielleicht wird die allgemeine Schwere der Welt einst als der Ausfluß eines noch höheren Gesetzes erscheinen, oder doch einer Art, wie jene geheimnißvolle Kraft auf die sichtbare Außenwelt wirkt, uns näher bekannt werden, und Newton selbst hat mit Fragen dieser Art mehr als einmal gekämpft. Wie dies aber auch sein mag, ist wenigstens wird Niemand zweifeln, daß Newton's Entdeckung in Beziehung auf Ausdehnung und Wichtigkeit, in Beziehung auf Allgemeinheit und Tiefe, allein, ohne Nebenbuhler und ohne Nachbar steht.“

So urtheilen competente Zeugen unserer Tage, und leicht ließen sich ihre Zeugnisse durch viele andere vermehren. Doch wozu dies? Sie würden alleammt uns höchstens dem Dichter Pope Recht geben, dessen naive Grabinschrift auf Newton auf der Marmortafel steht, die noch jetzt in dem Häuschen zu Woolsthorpe gezeigt wird, wo er geboren war:

Nature and nature's laws lay hid in night;
God said: „Let Newton be“, and all was Light.

Das heißt deutsch etwa:

Als die Natur noch tief in Nächten lag
Sprach Gott: Newton ersteh'! Da ward es Tag!

Alle Nachrichten stimmen übrigens darin überein, daß Newton dem was er wurde, durch die Ausdauer und die Vertiefung seines eigenen Geistes gelangte. Er nahm nichts in seine Anschauungen an, ehe er nicht den zureichenden Grund erkannt zu haben glaubte; er tauschte den aus seinem Innern aufsteigenden Ideen und bewegte sie lange vor seinem Blick, bis sie zu vollstem Lichte sich verklärten. Wo er in jungen Jahren sich an Bestimmtheit der Anschauung gewöhnt, als er noch Geräthe, Mühlen, Sonnenuhren, Landkarten und dergleichen verfertigte, so that er als Mann bis an sein Ende mit den großen kosmischen Verhältnissen, mit den mathematischen Reizen und Problemen mit den Gedankenblitzen, die durch seine Seele gingen, und sein alter Diener hatte viel Noth mit ihm, denn stundenlang mußte das Essen an dem Tisch oft warten, wenn der große Meister gerade in einen Gedanken vertieft saß und Alles, Alles um sich her vergaß. Daß ein so gewaltiger Geist — sich selbst beherrschen gelernt, — war nicht seine geringste Tugend, — durch die er, diese schwächliche Natur, seine Gesundheit bis ins achtzigste Jahr ungestört erhielt und seinen Charakter zu jener sittlichen Schönheit ausbildete, welcher alle Zeitgenossen Liebe und Bewunderung zollten. Mild und bescheiden, offen und mittheilsam, edel und fest, wird er als ein musterhaftes Charakterbild geschildert, und das schafft die hohe Befriedigung, die wir empfinden, wenn wir so erhabene Geister in so reinem Glanze des Charakters leuchten sehen.

Wo wir nun so fleghafte Wahrheit von mathematischer Evidenz getragen und von so ausgezeichnete Persönlichkeit ein so langes Leben hindurch verkündigt sehen, da sollte man meinen, müßte diese Wahrheit schnellen Eingang in die Welt gefunden haben. Dem ist aber nicht so.

Zwar das Sprüchwort, „der Prophet gilt nichts im Vaterlande,“ ward an Newton zu Schanden, denn es bildete sich verhältnißmäßig rasch eine Partei der Newtonianer, welche die neue Lehre an den Universitäten Englands zur Geltung brachte; ja der berühmte Bentley rühmte sie als göttlich von der Kanzel (!) herab!!

Aber im Auslande ging es viel langsamer; die Cartesianischen „Wirbel“ hatten Alles in ihren Strudel gezogen, und erst Voltaire machte 1728, also nach Newton's Tode, bei seiner Rückkehr aus England auf dessen neue Entdeckung aufmerksam; er sagt uns auch, daß damals außerhalb Englands es kaum zwanzig Newtonianer gegeben habe. Selbst die gefeiertsten Mathematiker, wie Leibnitz (!) und Andere, verschlossen sich davor. Es entspann sich ein lang dauernder Streit der Newtonianer und Cartesianer, der erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts mit dem

ussterben der Cartesianer endete. Wenn das nun am grünen Holze geschieht, was soll am dürren werden? Wenn die Leute der Wissenschaft die Macht der Gewohnheit nicht überwinden konnten, was sollte es Volk thun? Dürfen wir uns wundern, wenn der große Kampf der neuen Weltanschauung gegen die alte noch mitten durch unsere Lage geht? Um so weniger dürfen wir es, als die Tausende, welche an Lehrern der höchsten Wahrheit für das Volk bestellt sind, noch Prinzipien lehren, die dieser entgegenstehen, und von Adam's Apfel weit mehr, als von dem Newton's zu erzählen wissen.

Um so größer aber ist die Bewunderung, die wir dem unsterblichen Meister zollen, und sieghaft ist die Zuversicht, mit der wir in die Zukunft schauen, wo die Resultate der tiefen Forschungen immer mehr Gemeinut der Gebildeten sein und die Religion der Menschen aus der Finsterniß lösen helfen werden, in der sie zum größten Theile noch heute ruht. Die Bürgschaft dafür hat die Welt bereits in dem allmählichen aber her umbildenden Einflusse, den jene Wissenschaft auf den Abend haben in der Welt bereits geübt hat. Indem wir daher Newton ehren, steigt unsere Siegesfreude in dem Maaße als dem Glauben bange wird; uns stiegen die Seelen zu, während dem Glauben eine Provinz der andern verloren geht, ob er auch alle Mächte zu seiner Vertheidigung heraufruft. Wie das Gesetz der Schwere unerbittlich das Weltall durchwaltet und trägt, so nothwendig sind auch die Veränderungen, die durch die Erkenntniß dieser neuen Wahrheit in der Menschheit hervorgerufen werden. Je größer sie sind, desto länger dauert es freilich bis zu ihrem endlichen Siege, aber für ihn auch zum kleinsten Theile nur zu wirken, ist unsere Freude, und unser Trost das alte Wort: „Was lange währt, — wird gut!“

XXII. Christian Thomasius.

1. Januar 1655—28. September 1728.

Wenn das Licht, das in dir ist, Finsterniß ist,
wie groß soll dann die Finsterniß sein?

Jesus.

Ein anderes Blatt aus Nostradamus' altem Zauberbuche will ich vor unserem Blicke aufschlagen: schreckenvoll sind die Zeichen, aber in die Prophezelung, die daraus leuchtet.

Jene Nachtseite unserer Geschichte meine ich, welche uns zwar dieselbe schöne freundliche Erde zeigt und die üppigen Fluren und sonnenshellen Nebenhügel insbesondere unseres deutschen Vaterlandes, — die aber in den Menschen, in den Christen, die da wohnen, jene schauervolle Finsterniß, von Gespenstern, Teufeln, Unholden und Hexen belebt, uns schauen läßt — lauter Erzeugnisse eines verirrten phantastischen Glaubens, das gehäufte Erbtheil einer alten, dem Untergange entgegen eilenden Welt. Alle dualistische Religionen verfielen diesem Wahne. Das alte Aegypten hatte Sevech, den Fürsten der bösen Geister, Indien seine Asura's, China seine Schin's, Ahriman mit seinen bösen Engeln wandert aus Persien mit in den jüdischen Glauben ein und Christus treibt die Teufel aus, dem Griechen und Römer lebt Busch und Lust von Erinnyen, Harpyien, Satyrn, Faunen und tausend ähnlichen Gestalten, und der Glaube unserer eigenen Vorfahren, im Munde des Volkes bereits zum Märchen geworden, erzählt noch viel von Frau Holle und dem wilden Heer, von Riesen und Zwergen, von Luft-, Wald-, Wasser- und andern Geistern in Hela's furchtbarem Dienst. Die Weltanschauung des Christenthums stand mit diesem Glauben im Einklange; was Wunder, daß die Phantasien der heidnischen Väter mehr oder minder auf die christlichen Enkel mit forterbten, welche zusammen dann jenen Geister- und Zauberglauben ausmachten, der noch vor einem Jahrhundert herrschte und noch heute in manchem versteckt Zaubersprüche und Wünschelruthe in Bewegung setzt und Geister citirt wie die Hexe von Endor. Ist doch einer unserer zarresten Dichter, Justinus Kerner, berühmt als Geisterseher und Freund jener „Seherin von Brevorst“, — ein Beweis, wie sehr noch heute Bildung und Aberglaube sich verschmelzen und im heutigen Spiritismus sich immer neu erzeugen.

Wären nun alle diese Dinge eben nur unschuldige Phantasien, an denen man sich wie an den Rübezahls-Sagen ergötzen könnte, — wären sie schon der Poesie völlig anheim gegeben, so möchte es sein; aber sie waren Sache des Glaubens, und dadurch waren sie entseßlich in ihren Folgen.

Wie ungeheuer diese Entseßlichkeit war, zeige uns an Stelle aller ähnlichen Dinge der Hexenprozeß. Die Seele des ganzen Wahnes, mit dem wir es hier zu thun haben, ist der Teufelsglaube. Die Bibel alten und neuen Testaments, — nach christlichem Glauben das „Wort Gottes“, lehrt nicht nur das Dasein eines Satans oder Teufels, eines gegengöttlichen Wesens und Reiches, sondern erzählt näher auch Beispiele, daß Menschen im Bunde mit dem Teufel Wunderbares vollbringen (zaubern), gleichwie heilige Männer im Bunde mit Christus und Gott heilige Wunder thun. Das Christenthum bildete diesen Glauben voll-

ländig aus, und zur Zeit der Reformation herrschte dieser Wahn unter Katholiken und Protestanten ebemäßig als allgemeiner Volksglaube, dem die Lehrer der Kirche, ein Luther an der Spitze, durch Beispiel, Rechtfertigung, Ausbildung und Anwendung auf das Leben Ansehen verliehen.

Der Ausdruck *Here* (althochdeutsch *Hagazuz*, angelsächsisch *Hägtesse*, mittelhochdeutsch *Hägie*) bedeutete nun, ehe der christliche Aberglaube die Vorstellung änderte, ein kluges, listiges Weib, eine Wahrsagerin, welche in Verbindung mit der Geisterwelt steht und bei Opfern und Versammlungen weissagt. In diese altdeutsche Mythologie gehört schon der *Herentessel*, — in welchem die *Heren* wunderbare Dinge kochen und dann daraus weissagen. Nach dem Hinzutritt des christlichen Teufelsglaubens, — also in dem noch jetzt gewöhnlichen Sinne des Worts, versteht man unter *Here* ein verschmitztes Weib, welches sich dem Teufel verschworen und in seinem Dienst steht. Wie nämlich das Christenthum durch den Zauber des Sacraments die menschliche Seele dem Teufel und seiner Gewalt meinte entreißen und dem Christus, Gott und seinem Wesen und Reiche weihen und verpfänden zu können, — daher es ja bei der Taufe heißt: „entsagest Du, Täufling, dem Teufel und seinen bösen Wesen und Werken?“ und wieder: „ich beschwöre Dich, Du unreiner Geist, im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, daß Du ausfahrest und weichst von diesem Diener Christi x.“: — gerade so war es ein umgekehrtes Verfahren, wenn man sich dem Teufel verschwor: dazu gehörte 1) daß man Gott abschwor, 2) daß man sich dem Teufel zuschwor, und 3) ein Symbol, welches dies feierlich und selbst auch mit Zaubermacht ausdrückte. Dies dritte war die sogenannte *Herentaufe*, welche vor Zeugen stattfand, und bei welcher sie ein Zeichen (*Stigma*) am Körper erhielt, dessen Stelle unempfindlich wurde. Weil bei dem Stich ein wenig Blut fließen mußte, so sagt man noch jetzt, daß man „mit Blut sich dem Teufel verschreibe.“ Auch schriftliche Urkunden wurden dabei, und zwar mit Blut geschrieben. Die *Here* war dadurch verbunden, Buhlerei mit dem Teufel zu treiben und selbst wider ihren Willen Böses zu thun. Sie halten nun ihre Feste, „*Herensabbathe*“ genannt, auf alten Schöffern, Felsenhöhen, Waldplätzen und dergleichen, zu denen sie Nachts sich versammeln. Mit Schminke, aus den Körpern ermordeter noch ungetaufter Kinder bereitet, schmücken sie sich dazu, setzen sich dann auf Wesen, Dämonen, Spinnweben und dergleichen, und von einem Teufel abgeholt, „fahren“ sie durch den Schornstein hinaus über Berg und Thal zum Sammelplatz. Hier empfängt sie ein Wabl, das nicht sättigt, wie auch das Geld, welches die Teufel geben, sich in Koth verwandelt, daher die *Heren* mager und arm bleiben. Nach dem Wable

beginnt der Tanz. Jeder Teufel mit seiner Here tanzt dos à dos, während von den Bäumen die Spielleute ihre gräßlichen Reigen hören lassen. Wer könnte nicht den „Herentanzplatz“ im Bobethale des Harzes, wer nicht die Walpurgisnacht, in der auf dem Brocksberg die Teufel und Heren zu ihrem hohen Feste sich versammeln? Was aber die Heren außer diesem ihrem eigentlichen Beruf noch besonders gefährlich machte, war, daß sie nun im gewöhnlichen Leben und Verkehr mit den andern Menschen diesen mit Wollust und auf übernatürliche Weise Böses zufügen: sie wahr sagen, sie bringen Wanzen, Mäuse und anderes Ungeziefer hervor, ihr Hauch macht Thiere und Menschen krank, ihre Berührung macht die Ehen unfruchtbar, sie verwandeln sich sogar in Katzen und andere Thiere, um ihre Zwecke ungefährdeter zu erreichen, gleichwie auch der Teufel sich in Gestalt einer Fliege, Maus, eines Raben, Bockes zc. naht und dann in Jünglingsgestalt — freilich mit dem Pferdefuß! — sich verwandelt. Auch Männer treten in diesen Bund und heißen Zauberer oder Herenmeister.

Denken wir uns lebhaft zurück in die Zeit, wo solche Dinge noch im allgemeinen Volksglauben waren, so wird uns bei diesem Gedanten ein geheimer Schauer durchrieseln und wird uns begreiflich werden, was für ein fürchterliches Wesen eine solche Here war, — wie sie im Christenthum, dessen Widerspiel sie sind, gehaßt und verfolgt sein mußten, — was folglich der Herenprozeß in der Geschichte des Christenthums für eine entsetzliche Bedeutung haben mußte.

Es war im Jahre 1484 am 5. December, als Pabst Innocenz VIII., der die Censur einführte und überhaupt ein wunderlicher Heiliger war,*) eine Bulle (Summis desiderantes) erließ, welche in diesen Beziehungen die furchtbarsten Folgen gehabt hat. In diesem Gesetz für die Christenheit sagte nämlich Se. Heiligkeit, daß in Deutschland viele Personen beiderlei Geschlechts mit den Teufeln schändliche Buhlerei trieben und durch ihre Zaubereien Frevel übten, z. B. die Menschen mit Schmerzen quälten, die Geburten verhinderten, Thiere, Pflanzen, Felder und Gärten verdürben, den Glauben abschwüren und alle Ausschweifungen auf Anstiften des Teufels begingen. Zwar waren seine beiden Kommissäre mit päpstlicher Vollmacht thätig, diese Verbrechen peinlich zu verfolgen, aber in manchen Sprengeln diese Inquisitoren auf Widerstand stießen, wurde hiermit bei Bann, Suspension und Interdict befohlen, dieselben Beauftragten unbedingten Gehorsam zu leisten.

*) Auf ihn hat man seit alter Zeit folgenden Vers:

Octo Nocens pueros genuit totidemque puellas,
Hunc merito poterit dicere Roma patrem.

Durch einen derartigen Erlaß des unfehlbaren Oberhauptes der Christenheit stand also zuvörderst fest, daß es solche Incubusse und Succubusse, oder wie diese Teufel weiter heißen, wirklich giebt, und daß Menschen durch deren Wesen und Kraft Zauberer und Hexen werden können: diese grasseste Art alles Aberglaubens war hiermit vom Christenthume als vorhanden anerkannt. Eben deshalb wurde die peinliche Verfolgung dieser Teufelsbündler durch die päpstliche Bulle, und zwar mittelst weltlicher und geistlicher Gerichtsbarkeit, mit dem Nachdruck des Bannns und Interdicts organisiert.

Dazu kommt nun, daß die Ketzeri, der Unglaube, ja schon der Zweifel an den Lehren des Christenthums als eine Wirkung des Teufels, als ein Anzeichen des Bündnisses mit ihm galt, wie umgekehrt der „Glaube“ eine Wirkung des heiligen Geistes“ sei. Und wie groß war in jenen Zeiten die Verfolgung der Ketzer! Zauberer und Hexen waren nunmehr aber ihrem inneren Wesen nach kaum noch zu unterscheiden, den Inquisitoren aber, die von Ort zu Ort zogen, war päpstliche Vollmacht über Gut und Leben jeder mißbilligen oder verdächtigen Seele gegeben!!

Welche furchtbare Gewalt erwuchs dadurch dem Priesterthume über die Seelen und Güter der Menschen!!

Aber noch nicht genug! Jene beiden päpstlichen Kommissäre, welche Deutschland durchzogen, Sprenger und Inquisitoris, zwei Dominikaner, die fluchbeladene Geißeln der Menschheit, verfertigten zusammen ein Buch, welches 1489 in Köln erschien und einen genauen Unterricht über die Ketzeri und den Hexenprozeß gab. Die Absicht dieses Buches war, den Unterschied zwischen Ketzeri und Hexerei so zu verwischen, daß Beides für Hexerei galt, d. h. man eröffnete eine blutige Verfolgung, einen Mordkampfskampf nicht nur gegen Zauberer und Hexen, sondern — gegen die Ketzer unter Anklage auf Hexerei. Mit weltlichem Schutzbrief versehen erschien dies furchtbare Buch, welches zu den berühmtesten gehört, unter dem Titel: Malleus maleficorum oder der „Hexenhammer“, das erlebte bis zu Luther's Auftreten schon fünf Ausgaben. Dieses Buch erlangte das Ansehen einer Gerichtsordnung für den Hexenprozeß. Sein erster Theil handelt ausführlich vom Teufel, von der Zauberei und von der göttlichen Zulassung. Sein zweiter Theil ist eine Heilmittellehre gegen die Zauberei. Sein dritter Theil ist der Unterricht, wie der Hexenprozeß anzustellen sei. Hier wird gesagt, der Satz: „es giebt Zauberei“, sei göttlichen Rechts, nicht göttlich sei Ketzeri, daran zu zweifeln!! Wer mag ermessen, wie weit sich durch dieses Thor Fanatismus, Rachsucht, Bosheit, Heuchelei und jedes Verbrechen unter dem Scheine des Rechtes ergossen hat!

Lehrte doch die Inquisition, daß, wo die Halsgerichtsordnung eine „Wiederholung“ der Folter verbot, sie diese nicht „wiederholten“ sondern nur „fortsetzten“!! Hatten doch schon im 14. Jahrhundert berühmte Rechtsgelehrte auf Anfrage der Inquisitoren das Gutachten ertheilt: eine Hexe müsse verbrannt werden, weil Jesus (Joh. 15, 6) gelehrt habe: wer nicht in ihm bleibe, der werde weggeworfen wie eine Aebe, und verdorre, und müsse im Feuer verbrannt werden; ihre Güter aber müßten wegen der dadurch begangenen Beleidigung der göttlichen Majestät — eingezogen werden!! Wie hoch man dabei vom Menschen dachte, sieht man im Hexenhammer da wo die Frage behandelt wird, warum sich mehr Frauen als Männer der Hexerei ergeben? Es wird nämlich da der ausführliche Beweis geliefert, daß das Weib „ein unvollkommenes und böses Thier sei.“

Daß bei solchem Wahn und solcher Schlechtigkeit das Wort „Proceß“ ein vollendetes Willkürverfahren bezeichnen mußte, liegt in der Natur der Sache. Verdächtigung genügte, um wegen Hexerei ins Gefängniß geworfen, in Klöße geschlossen oder mit den großen hölzernen Halskreuzen versehen zu werden. Beliebige Haftzeit sollte die Armen zum Geständniß bereiten d. h. mürbe machen. Das Verhör ward eine geistige und geistliche Tortur. Meineidige, Ungläubige, persönliche Feinde und dergleichen passirten als Belastungszeugen. Vertheidiger geriethen „wegen ungebührlicher Vertheidigung“ selbst in Anklage, und wenn es schon längst ein orthodoxer christlicher Grundsatz war: „Rekern braucht man nicht Wort zu halten“, wie wird man erst mit Zauberern verfahren sein?! Die berüchtigten „Herenproben“ geben einen Maasstab. Man band Daumen und große Fußzehen kreuzweise zusammen und legte so die Hexe langsam in den Fluß: sank sie unter, sprach man sie frei; sank sie nicht unter, so galt sie als überführte Hexe. Das hieß das Herenbad oder die Wasserprobe!! Oder man führte die Beschuldigte zur Folter und beschwor sie Angesichts der Marterwerkzeuge im Namen der Dreieinigkeit zu weinen; konnte sie — nicht weinen, — so galt sie als Hexe. Das war die „Thänenprobe“, und solcher Proben gab es viele, wie es der „Gottesurtheile“ einst viele gab. Starb eine Beschuldigte unter der Folter, so lehrte man, der Teufel habe ihr das Genick umgedreht, damit er nicht von ihr verrathen würde! Wie methodisch man nach diesem Maasstab verfuhr, sehen wir endlich aus der juristischen Maxime, welche damals galt: *jura transgredi et de facto procedere*, d. h. mit Hintansetzung der rechtlichen Formen thatsächlich vorschreiten. Der Glaube diktirte eine Art Standrecht über Zauberer und Hexen. Leugnete die Hexe, so kam sie sofort unter die Folter, und bekannte sie hier, so wurde sie sofort verdammt und verbrannt.

Fürsten und Kirchen bereicherten sich mit den confiscirten Gütern der Gerichteten oder Geflohenen, und die Angeberei trug goldene Früchte. Welch ein Zustand!

In unseren Tagen brauchen wir den Beweis nicht mehr zu führen, daß Zauberei und Hererei nie existirten, daß sie etwas Unmögliches sind, daß also „Heren“ keine Heren waren, daß nur der Wahn, insbesondere der christliche Wahn, sie dafür hielt. Welcher Schauer ergreift uns aber, wenn wir lesen, wie solche Unglückliche massenweise hingerichtet wurden! Man hat die seit eintausend und einhundert Jahren hinggerichteten Zauberer und Heren auf mehr als neun Millionen berechnet, und dies wird glaubhaft, wenn man sich überzeugt, daß noch im 17. Jahrhundert die sogenannten „Herenbrände“ großartig und zahlreich waren. Im 18. Jahrhunderte erst stirbt die Sache aus; in unserem Nordhauseen soll 1602 die letzte Here verbrannt sein. In Quedlinburg kam es noch 1750, in Glarus 1780 vor, und noch 1823 fand zu Dolben in Holland mit einer Here die sogenannte Wasserprobe statt.

Es gehört, meine Freunde, gewiß zu den größten Wohlthaten, daß dieser höllische Wahn gebrochen, seine Greuel unmöglich gemacht, der Aberglaube, der noch außerdem massenhaft in seinem Gefolge war, vernichtet sind. Höchstens seine leichten Schatten, die Gespensterfurcht und dergleichen, streifen noch über das Volk hin, und nur selten finden sich so schlechte oder so einfältige Menschen, welche Zauberei treiben oder an sie glauben, wenn auch heute noch das Christenthum den Glauben an Teufel und böse Geister predigt.

Wie ward aber diese Umwandlung möglich? Wer hat diese Herkulesarbeit vollbracht? So fragt die Wißbegierde, welche daraus lernt, was in Zukunft noch geschehen wird; so fragt die Dankbarkeit, welche gern die Namen ehrt, die so große Verdienste um das menschliche Geschlecht sich erworben.

Nun, solch ungeheurer Wahn konnte nicht mit einem Schlage fallen, nicht Eines Mannes Arbeit reichte zu solchem Werke hin. Dergleichen vollzieht sich überhaupt nur durch den Gemeingeist, dieser aber bedarf freilich einer Erleuchtung und Kräftigung, die gern von einzelnen Geistern ausgeht. So auch in unserem Falle!

Selbst in der Blüthezeit der Herenprozesse, selbst unter ihren passionirten Handhabern, den Jesuiten, gab es Männer, die diesen Höllegeist bekämpften, seinen Untergang vorbereiteten. So ließ ein Rechtsgelehrter, Ulrich Molitoris aus Kostniz, damals, 1489, in Padua eine Denkschrift an Erzherzog Sigismund von Oestreich herausgeben, in welcher er, wenn auch in sehr vorsichtiger Weise, gegen diese Frevel auftrat.

Ungleich wirksamer that dies der Jesuit Friedrich Spee, ein feingebildeter Mann von reiner Frömmigkeit, als Lieberdichter wohlbekannt. Sein Orden schickte ihn von Köln um 1627 nach Bamberg und Würzburg, um hier den Katholicismus gegen den Protestantismus zu vertheidigen. Hier hatte er binnen ein paar Jahren mehrere hundert Heren als Seelsorger zur Feuerstätte zu geleiten. Da hatte er denn Gelegenheit, tief in die Seelen der Angeklagten und in die Versunkenheit dieser Kriminaljustiz zu blicken. Er fand in den Verurtheilten lauter unschuldige Seelen. Das quälte seine fromme Seele. Nachts, wenn er seine Lieder sang, fladerten vor seiner Seele die Flammen der Scheiterhaufen, es ließ ihm keine Ruhe. Da schrieb er denn ein lateinisches Werk: „Kriminalistische Vorsicht“ (Cautio criminalis) oder: „Buch über die Herenprozesse, an die deutschen Obrigkeiten etc.“, das großes Aufsehen erregte und den ersten Anstoß zu freierer Beurtheilung dieser Dinge gab. Spee durfte damals noch nicht wagen, sich als Verfasser zu nennen, er würde selbst den Feuerweg haben gehen müssen. Ein einziger Freund Spee's, Philipp von Schönborn, nachmals Bischof von Würzburg und Kurfürst von Mainz, wußte um das Geheimniß und bewahrte es bis nach dessen Tode, der nur zu früh, schon 1637 den 7. August, erfolgte. Spee stand selbst noch im Glauben an Teufel und Teufelsbündniß, aber sein von vollendeter Menschenliebe getragener scharfsinniger Geist enthüllte in diesem Buch die ganzen kriminalistischen Greuel seiner Zeit, und trotz dieser Arbeit und Erfahrungen, trotzdem daß er zwischen Herenbränden wandelte, die ihm selbst eine Tortur waren, bewahrte er sich jene reine Gottesminne, die ihm seine lieblichen Lieder („Trutznächtingall“) in Herz und Lippen gab. Im aufopfernden Krankendienst, bei der Belagerung Triers, zog er sich den Tod zu.

Alle solche Versuche, den Herenprozeß zu bekämpfen, konnten indessen, weil sie noch vom Standpunkt des Herenglaubens geführt waren, nur milbernd, nur vorbereitend wirken. Principiell und darum nachhaltiger trat gegen ihn Balthasar Becker auf, ein Deutscher seiner Abkunft, Niederländer seiner späteren Stellung nach, ein Predigersohn, den 20. März 1634 in Metslawier in Friesland geboren, selbst reformirter Prediger in verschiedenen niederländischen Orten, zuletzt in Amsterdam. Er zeichnete sich durch gute philosophische und theologische Bildung aus, und da er die Wahrheit für Alle wollte, stellte er denn sein Licht nicht unter den Scheffel, sondern schrieb allerlei freisinnige Sachen, durch welche er sich Feindschaft und Verfolgung zuzog, z. B. Katechismen, eine Empfehlung der Cartesianischen Philosophie, eine Schrift über Kometen, in welcher er den herrschenden Aberglauben

bekämpfte, daß sie Ursachen oder Vorbedeutung böser Ereignisse seien, eine gelehrte Erklärung des Propheten Daniel und dergleichen.

Sein Hauptwerk, durch welches er unsterblich geworden ist, „die bezauberte Welt“, erschien 1690 in niederländischer Sprache. Es zerfällt in drei Theile. Im ersten handelt er vom Zauber und Geisterglauben der alten Welt, um so den Weg sich zu seinem eigentlichen Gegenstande zu bahnen. Im zweiten Buch unterwirft er die Lehre von den Geistern und deren Kräften einer gründlichen biblischen und natürlichen Untersuchung. Im dritten geht er auf Untersuchung der sogenannten Zauberer und Hexen ein, im vierten endlich widerlegt er den Beweis, welcher aus der Erfahrung genommen wird, durch eine Masse untersuchter Fälle. Hier haben wir bereits einen freisinnigen Forscher vor uns. „Die Wahrheit ist,“ sagt er unter Anderem, „daß die Vernunft vor der Schrift jergehen muß, weil die Schrift die Vernunft vorherstellt; ich sage, die gesunde Vernunft, welcher sich die Schrift muß offenbaren und blicken lassen, daß sie von Gott ist.“ So war denn sein großes und gelehrtes Werk, die Frucht einer fünfundzwanzigjährigen Arbeit, auch eine That, von der Europa ein Erzittern spürte, wie jetzt etwa, wenn in Paris Möglicly die Kanonen reden. Das Buch wurde auf den niederländischen Kirchensynoden überall verdammt, desto mehr aber verbreitet, aufgelegt und in das Spanische, Italienische, Deutsche, Französische u. s. w. übersetzt. In einer Zeit, wo Jeder für einen Atheisten galt, der nicht an den Teufel glaubte, war es gewiß ein ganz unerhörtes Wagniß, ein Buch in die Welt zu senden, in welchem es heißt: „Ist der Teufel ein Gott, so vertheidige er sich selbst, so greife er mich an, indem ich seine Altäre stürze. Im Namen des Herrn der Heerschaaren fechte ich mit diesem Goliath; wir wollen sehen, wer ihm Beistand leisten wird.“ Merkwürdig ist, daß Becker in den beiden Punkten, von welchen aus er den herrschenden Wahn vorzüglich bekämpfte, selbst völlig Unrecht hatte. Er bestritt nämlich nicht etwa als Philosoph die Existenz des Teufels sondern nur die ihm beigelegte Natur, Herrschaft und Reich, und machte ihn zu einem „armen Teufel“ oder gefallenem Engel, der in der Hölle in Ketten liege und keinerlei solche Macht besitze, wie man ihm beilege. Als Theolog aber bewies er aus der Bibel, daß der damalige Teufelsglaube nicht in ihr stehe: die dort vorkommenden Teufel sind bald böse Menschen, bald böse Krankheiten, bald böse Neigungen, bald Gesichte, wie z. B. die Versuchung Christi. Das ist jene rationalistische Erklärungsweise, welche die Bibel vernünftig zu machen sucht, aber ihrem wirklichen historischen Inhalte zu nahe tritt. Es leuchtet aber ein, daß es ein Glück gewesen, daß Becker diese Ueberzeugung gehabt, denn nun half die Autorität

der Bibel mit gegen den Teufel kämpfen. Hätte er die Wahrheit schon erkannt, daß der Teufels- und Beschwörungsglaube allerdings in der Bibel steht, so würde, da das Ansehen der Bibel noch so groß war, sein ganzer Kampf vielleicht ein unglücklicher, wenn nicht ein unmöglicher gewesen sein. So schreitet die Bildung allmählig vorwärts, selbst zeitweiliger Irrthum muß in diesem Proceß zum Besten dienen. Der wackere Pfarrer wurde übrigens zum Dank für den ungeheuren Dienst, welchen er der armen Menschheit leistete, von der geistlichen Synode 1692 seines Amtes entsetzt, und das hochwürdige Konsistorium excommunicirte ihn!! Die weltliche Behörde war gerechter und einsichtsvoller. Der Magistrat von Amsterdam besetzte seine Stelle so lange er lebte, aus Achtung vor ihm, nicht wieder und gab ihm seine Besoldung bis an seinen Tod, der 1698 erfolgte.

So bereitete sich denn der Fall des Teufelsglaubens und seines Gefolges vor, doch war es in Deutschland ein Mann, der vorzüglich zu seinem gänzlichen und raschen Sturze das Meiste beitrug, ein Mann, der auch sonst viel Verdienst und Interesse für uns hat, und dessen Namen ich in der Ueberschrift dieses Abschnittes als letzten in unserem Sternenreigen angegeben; aber das bisher Erörterte war nöthig, um den Hintergrund zu bilden, auf welchem die kühne Gestalt von Christian Thomastus nun in ihr rechtes Licht treten kann.

Jacob Thomastus war seiner Zeit ein berühmter Philosoph und Professor an der Universität zu Leipzig, ein Mann von edlem Character. Sein Sohn war unser Christian Thomastus, geb. den 1. Januar 1655 zu Leipzig. Die seltene Lebendigkeit seines Geistes erfreute den Vater sehr und steigerte seine Liebe zur sorgfältigsten Erziehung desselben. In seinem achtzehnten Jahre promovirte Thomastus bereits zum Doctor der Rechte, die er studirt hatte, obwohl es vorzüglich die philosophischen Studien waren, die ihn, angeregt durch einen Grotius und Pufendorf, in Anspruch nahmen. Er ward nun Advokat, zog aber bald den Beruf eines Universitätslehrers der juristischen Praxis vor, und hielt 1680—90 vielbesuchte juristische und philosophische Collegia.

In dieser Zeit und Stellung erwarb sich Thomastus ein Verdienst, das allein schon ihm einen glänzenden Namen in der Entwicklungsgeschichte deutscher Bildung sicherte, wenn auch keine weiteren Thaten sein Lob verkündigten. Er entwand nämlich der lateinischen Sprache die Alleinherrschaft in der gelehrten Welt und erhob dagegen die deutsche Muttersprache zu dieser Höhe. Durch zwei Mittel gelang ihm dies. Erstens wagte er es, an der Universität Vorlesungen in deutscher Sprache zu halten! Er wagte es, sage ich, denn die Renommée jedes gewöhnlichen Mannes wäre verloren gewesen,

nur ein so gewiegter und gelehrter Mann konnte diesem Vorurtheile Trost bieten, konnte diesen gelehrten Zopf abschneiden ohne die Gefahr, sich lächerlich zu machen. Es liegt aber auf der Hand, daß die von nun an in Gebrauch kommende wissenschaftliche Handhabung unserer Muttersprache auf deren rasche Ausbildung einen ungemeinen Einfluß üben und selbst auf die Wissenschaften zurückwirken mußte. Und doch war dies noch nicht die höchste Absicht, nicht das höchste Verdienst. Thomasius erkannte, daß die Bildung ein Gemeingut werden muß, wenn sie ihre wahren Siege feiern soll. Darum muß das Wissen sich in der Sprache des Volkes mittheilen und verallgemeinern. Die Einführung der Muttersprache auf dem akademischen Lehrstuhl wirkte in vieler Hinsicht für diesen Zweck, aber um noch directer darauf hinzuwirken, gründete Thomasius die erste Zeitschrift in deutscher Sprache, welche unter dem Titel: „Freimüthige lustige und ernsthafte, jedoch vernunft- und gesetzmäßige Gedanken und Monatsgespräche über allerhand, vornehmlich aber neue Bücher“ von 1688 an in Halle und Leipzig erschien, und die Bahn brach für einen rasch anschwellenden Strom ähnlicher Literatur, welche die Bildung zu erleichtern und zu befördern bestimmt und dazu geeignet war.

Bediente sich Thomasius nun auch noch, dem Geschmack der Zeit folgend, jener Mengsprache, die zum Theil noch fremdländisch war, so braucht er sie aber doch, und zwar so gewandt, so satyrisch, so ernsthaft, wie seine Wahrheitsliebe es erforderte. Die Finsterlinge scharten sich denn bald gegen ihn, und bei Hof mußte man sich ja leicht Eingang zu verschaffen. Ein geheimer Verhaftsbefehl war in Dresden bereits ausgewirkt. Da floh Thomasius von Leipzig, 1690, und das „Arme-Sünder-Glöckchen“ läutete ihm nach!

So ahnen viele Richter nicht, daß sie sich selbst verurtheilen, indem sie über Andere richten.

Thomasius ging nach Berlin. Dort war er bei Hof angenehm, schon weil er zu Gunsten der am Dresdner Hofe mißliebigen Heirath des Herzogs Moritz von Zeitz mit einer Tochter des Kurfürsten von Brandenburg eine Schrift geschrieben hatte. So erhielt er hier denn die Erlaubniß, sich in Halle niederzulassen. Als bald folgten ihm einige Hundert Studenten, und er begann in der Ritterakademie Vorlesungen in deutscher Sprache über Philosophie und Rechtslehre zu halten. Sein Einfluß stieg mit dem Beifall und den Zuhörern, die er fand. Da faßte der Kurfürst den Beschluß, zu den damaligen Universitäten in Königsberg, Frankfurt und Duisburg noch die vierte in Halle zu gründen. Es geschah 1694, und Thomasius ward zum Professor an dieser, zum Fakultäts-Senior und kurfürstlichem Rath ernannt. So fand er nicht

bloß eine große Genugthuung, nicht bloß einen neuen glänzenden Wirkungskreis, sondern er ward auch Veranlassung zur Gründung jener Universität, die so viel für Wissenschaft und Bildung geleistet, und so reich ist an gefeierten freisinnigen Lehrern bis herab in unsere Tage.

Das Streben, all seine Erkenntniß für seine Mitmenschen so gleich nutzbar zu machen, war Ursache, daß Thomasius in philosophischen wie juristischen Dingen nicht Systematiker war, d. h. es kam ihm nicht zuerst darauf an, alle seine Ansichten zu einem harmonischen Lehrgebäude zusammenzufügen, sondern vor Allem darauf, überall wo er Irrthum oder Lüge sah, diesen falschen Stein mit dem Spitzhammer seiner Satyre zu vernichten oder mit dem Brecheisen seiner berben deutschen Wahrheit herauszubrechen und durch das bessere Material zu ergänzen. Als Jurist trat er daher besonders gegen die Mißbräuche des Kirchenrechts auf, und beseitigte in einer ganzen Reihe von Streitschriften, in welchen er seine Erzfeinde, die Pfaffen, besonders geißelte, eine Masse „Rechtsüberbleibsel des Pabstthums“, wie er sie gern nannte, so daß er nach dem Zeugniß gültiger Historiker als „Reformator des evangelischen Kirchenrechts“ angesehen werden muß, dessen Ansichten, alle im liberalen Interesse, meistens auch bald zur Geltung gelangten.

Unter diesen Hauptstücken seiner Rechtsreform war nun auch der Hexenproceß. Zwar er selbst hatte noch den Glauben an die Existenz eines Teufels, aber seine Kenntniß der Natur und seine historische Kritik war schon zu groß, um nicht „das ganze Laster der Zauberei für eine Fabel zu halten.“ Zwar hatte er selbst noch in einem Hexenproceß für die Verbrennung gestimmt, aber von seinen Kollegen überstimmt, machte er diese Dinge von Stund an zu seinem eifrigsten Studium und, wie immer, scheute sich seine wahrheitsliebende Natur nicht, seine früheren Irrthümer als solche öffentlich zu bezeichnen. Er schrieb dann, 1717, seine „kurzen Lehrlätze von dem Laster der Zauberei“ und kämpfte darin und sonst den alten Wahn dermaßen nieder, daß alle Macht der Pfaffen zwar Gift und Galle schnob, aber nicht hinderte, daß der Hexenproceß wie der Herenglaube schwand. Vergeblich donnerte der berühmte Carpzow in Leipzig dagegen: des Thomasius' Landesherr, Friedrich I., befahl noch zu Thomasius' Lebzeiten, daß alle Hexenbrandfäulen im ganzen Lande weggenommen würden. Im 18. Jahrhunderte schwand der Hexenproceß aus der ganzen gebildeten Welt. So muß der Wahn der Wahrheit weichen überall, und wenn die Zeit erfüllet ist, wird, was einst heiliger christlicher Glaube und durch päpstliche Bullen sanctionirtes Geseß war, zu einem kaum noch ausdenkbaren Unsinn und Frevel im Auge der gebildeteren Nachwelt.

Selbst Leipzig schien schon damals seines Unrechts an Thomastius fast zu schämen. Er, der hatte fliehen müssen, dem man das me-Sünder-Blödsinn nachgeläutet, er ward später dorthin zurückrufen!! Aber er nahm den Ruf nicht an. Er hatte ja eine bessere Karte gefunden, und schon die Dankbarkeit hielt ihn dort zurück. Er ward 1710 zum königlich preussischen Geheimrath, zum Ordinarius der juristischen Fakultät und Director ernannt. So wirkte er bis zu seinem Tode mit Scharfsinn, Gelehrsamkeit, Wit, Muth und Uneigennützigkeit zur Bildung des Volkes und Förderung der Wissenschaften: einer der ersten und einflussreichsten Männer seiner Zeit, ein Stern an unserem Himmel, der uns zeigt, wie eine Welt des Wahns vergehen muß, um die Wahrheit Glanz leuchten zu lassen; ein Prophet, eine Bürgschaft dafür, daß es in Zukunft nicht anders gehen wird. Er starb den 3. September 1728.

- **Wagner, J.** Ideen einer Reform. 1 M. 50 Pf.
 — **Religiöse Jugend: im Wortausgang.** 113 Seiten. 1 M. 25 Pf.
 — **Die natürliche Lebensweise. Der Weg zu Gesundheit und socialer Heil.** 1. Theil. Mit 2 Tafeln Abbild. 2. vermehrte Auflage. 1 M. 20 Pf.
 — — 2. Theil: Die Reform der Volkswirtschaft vom Standpunkt der natürlichen Lebensweise. 1 M. 60 Pf.
 — — 3. Theil: Briefe an Virchow über dessen Schrift: „Nahrung und Genußmittel“. Mit 1 Tafel Abbildungen. 2. Auflage. 1 M.
 — — 4. Theil: Vegetarianismus in der Bibel. 1 M.
 — — Preis aller 4 Theile, auf einmal bezogen 4 M. =
 — ***Mufonius.** Charakterbild aus der römischen Kaiserzeit. 60 Pf.
 — ***Pythagoras,** der Weise von Samos. Ein Lebensbild nach den neuesten Forschungen bearbeitet. Mit 1 Karte. 2 M. 50 Pf.
 — **Allgemeine Religionsgeschichte.** Ein Handbuch. 256 Seiten. 2 M. 40 Pf.
 — **Religionslehrbuch für Schule und Haus.** 3 Theile. 1 M. 20 Pf.
 I. Lehrstoff f. d. ersten Unterricht. 2. Auflage. 60 Pf.
 II. Religionsgeschichte. 30 Pf. III. Katechismus. 2. Auflage. 30 Pf.
 — **Schiller in seiner religiösen Bedeutung.** 50 Pf.
 — **Unser gemeinsamer Beruf am Evangelium.** 40 Pf.
 — **Unter dem Kreuz des Krieges.** Betrachtungen über die Ereignisse von 1870—71 in gleichzeitigen Aufzeichnungen. 1 M. 20 Pf.
 — ***Vegetarianismus und Aesthetik.** Vortrag. 30 Pf.
 — ***Vegetarianismus und Kultur.** Vortrag. 30 Pf.
 — **Der Weg zum religiösen Frieden.** 2. Auflage. 50 Pf.
 — **Alte und neue Weltanschauung.** Vorträge. 4 Bände. I. Bd. Das Verhältniß der freien religiösen Gemeinden zu den alten Religionen, besonders zu dem Christenthum. 2. Auflage. 2 M. 25 Pf. — II. Bd. Das Menschenleben in seinen Hauptbeziehungen. 2. Auflage. 2 M. 50 Pf. — III. Bd. Neue Propheten. Lichtbilder aus dem Reformations-Zeitalter. 2. verm. Auflage. 3 M. — V. Bd. Zeugnisse aus und über die freie Religions-Gemeinde. 3. — Jeder Band wird einzeln abgegeben.
 — — Preis aller 4 Bände, auf einmal bezogen. M. =
 — — in 2 eleganten Leinwandbänden 11 M. =
 — ***Adreßbuch für Vegetarianer.** 9. Auflage. 30 Pf.
 — ***Gleizes, J. A., Die Enthüllung des Christenthums** oder die Glaubenseinheit aller Christen. Aus dem Französischen von Ed. Balzer. 1 M. 20 Pf.
 — ***Kingsford, Mrs. A., Dr. med., Die Pflanzennahrung bei dem Menschen.** Inaugural-Dissertation, aus dem Französischen von Dr. M. Ueberholz. 6 Bogen. 1 M. 20 Pf.
 — ***Vegetarianisches Kochbuch.** Mit Vor- und Nachwort von Ed. Balzer. 6. Auflage. 1 M.
 — ***Porphyrius, Vier Bücher von der Enthaltbarkeit.** Ein Sittengemälde aus der römischen Kaiserzeit. Aus dem Griechischen mit Einleitung und Anmerkungen von Ed. Balzer. 2 M.
 — ***Springer, Rob., Wegweiser in die vegetariarische Literatur.** 2. Auflage. 60 Pf.

Die den vegetariarischen Standpunkt vertretenden Schriften sind oben durch einen * gekennzeichnet.

FORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIV

TANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD

NIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSI

BRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

SITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRA

RIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STA

ORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIV

TANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD

NIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSI

BRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

SITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRA

ES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STA

CT 154 .B3
Neue Propheten
Stanford University Libraries

3 6105 041 339 966

CT
154
B3

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

--	--	--

